大乘百法明門論

六種註疏合刊

懺雲 敬題

目次

大乘百法明門論疏卷上

大慈恩寺沙門大乘

將欲造文略以三門分別第一明造論意第二釋題目第三隨文解釋

第一明造論意者尋夫三界有情五趣漂溺循環不息輪迴無替者莫不以斷常空有紛糺于懷所以菩薩降生垂範利物爲除空有兩執故開空有二門前明百法有體爲遣執空後明人法二空爲除有見所以有體世諦非無所以言空眞諦何有隨病說藥病息藥亡執藥成病悟病成藥非空非有卽有卽空旣絕百非又亡四句然因詮顯旨故假論以明旣不說而說亦聽無所聽論之興也其在玆乎此卽第一明造論意

第二釋題目言大乘百法明門論本事分中略錄名數者大是遮小得名乘以運載爲義此言大乘遮詮立號非是直詮言遮詮者簡小乘故名曰遮詮十十名百廣如後釋持自性故名之爲法明者是慧與明爲門故曰明門問答往還稱之爲論言本事分中者卽百法明門論本事分中也本事分中文繁浩博此論文略故言略錄非義略也目召諸法稱之曰名一十百千名之爲數故言大乘百法明門論本事分中略錄名數此卽第二釋其題目

第三隨文解釋者就此文中義別不同分爲三段第一引經標宗第二尋經起問第三依問爲通

論云如世尊言一切法無我者。

解云此初第一引經標宗明法無我如佛世尊諸經皆說一切法中都無有我故今舉教標以爲宗。

論云何等一切法云何爲無我者。

解云自下第二依經起問旣引聖言諸法無我未知何者是一切法云何爲無我。

論云一切法等者。

解云自下第三依問爲通就答文中有二初答前問第二言無我者以下答後問此言一切法者略有五種等者此答初問就初答中有三第一牒前問舉數列名第二廢立五法前後次第第三別釋

五法就初有二一舉數二列名此卽第一牒章舉數

論云一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者無爲法者

此卽第二列五法名

論云一切最勝故者

解云自下第二廢立五法前後次第問何故第一明其心法一切法中心法最勝是故經言心淨故衆生淨心染故衆生染由此心故或著生死或證涅槃以勝用强是故第一明其心法

論云與此相應故者

解云何故第二明其心所有法謂此心法常與心王同依同緣及與同時若約小乘更有同行今依大乘心法與王不同其行所以者何由心法等與王行相各各不同如緣青色心王自變心法自變是故不同此之心法與其心王各緣諸境一時相應心起卽起心無卽無如王左右不離於王心數相應亦復如是

論云二所現影故者

解云何故第三明其色法謂此色法不能別起依心及所數之所變生是彼二法所現影故是故第三明其色法

論云三位差別故者

解云何故第四明心不相應謂不相應無別有體總是假立於前色心及心所有法三法之上分位差別假施設有是故第四明心不相應

論云四所顯示故等

解云何故第五明其無爲無爲之法相離了知若不約法以明何能顯示故能依色心心所有法不相應行四法之上顯示無爲是故第五明無爲法

論云第一心法者

解云自下第三別解五法於中有五第一解心法第二解心所有法第三解色法第四解心不相應行法第五解無爲法就第一解心法中有三一牒章二舉數三列名此卽第一牒章

論云略有八種者

由第二待上入不字見

舉數

論云一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識者

解云自下第三列名眼識眼根識能了別謂此之識依於眼根了別色塵識從所依名爲眼識如眼識既然耳鼻舌身及與意識隨義應知七末那者末那梵音此翻爲意意以思量爲義此卽隨義立名八阿賴耶識者阿賴耶識西國梵音此翻爲藏亦名爲宅宅卽攝持諸法藏卽貯積無遺藏宅之名此皆從義立名

上來第一略釋其名今復略以五門料簡八識第一緣境分別第二四緣分別第三四界分別第四重數分別第五三性分別

第一緣境分別者就緣境中有二初約因位辨次約果位辨初因位辨者眼等五識所緣境界西方諸師有其兩釋第一釋云眼等五識唯緣實塵不緣於假所以者何眼等五識緣證量塵不待名言不待此餘根境由長短等諸餘假色要待名言及待此餘根境是故不緣長等假色問曰五塵之中何者是實何者是假解云色塵之中青黃赤白四種是實餘並是假聲塵之中因執受大種聲因不執受大種聲因執受不執受大種聲此三是實餘並是假香塵之中好香惡香平等香此三是實餘並是假味塵之中苦酢甘辛鹹淡此六是實餘並悉假有觸塵之中地水火風四種是實餘並是假有問曰眼等五識既不緣假何故諸論色塵之中說有長等假色乃至觸塵之中說有滑等假觸解云所以色塵之中說有假色乃至觸塵之中說有假觸者此文但據攝假從實是故合說據實不緣問曰若不緣者猶如陰夜遠望樹林唯見長等不見青黃云何眼識不緣其假解云此亦得緣青黃實色陰夜遠望青黃赤白雖非分明了了至觸而見然亦得緣是故唯緣青等實色不緣於假問曰長等假色眼識不緣此諸假色何色中攝答曰當知此諸假色法處之中遍計所起色攝問曰忿等諸惑是貪上假則皆法處中攝何故長等假色是

二有字恐衍

實下入等字見

◉我上入爲字見

◉相疑見

靑等上假非色處中收解云恐貪俱意緣是故法處攝長等非眼見故非色處收如色塵中作此分別乃至觸塵分別隨義應知又一釋云眼等五識假實並緣若緣於假必緣其實緣實之時不緣於假所以者何假依實有緣假之時其必緣實實不依假緣實之時不緣於假此家所說諸假法等非法處中遍計性攝如長等假色卽色處中收乃至觸塵之中滑等假觸處中攝第六意識緣一切法如其所應隨義應知第七末那緣境西方諸德亦有兩釋一釋云末那緣阿賴耶識見分爲我緣阿賴耶識相分爲其我所問曰何一心執阿賴耶識見分爲我復執阿賴耶識相分爲其我所解云且如眼識一時尙緣靑等種種諸色一心所緣我我所此亦何過問曰諸論並云末那執阿賴耶識爲我我所不言執其相分何故今者乃言執其相分以爲我所解云當知此相不離於見所以諸論並言緣阿賴耶識爲我我所此亦無過又一釋云末那執阿賴耶識爲我我所問曰執阿賴耶識爲我

何恐所

能何二字恐何能

云何復執爲其我所解云謂此末那先執阿賴耶識爲我後復執此所計之我是我家所有故名我所問曰若執阿賴耶識相分爲我所者此有何過解云諸論中但言執阿賴耶識爲我我所不言執其相分是其我所末那直執阿賴耶識爲我我何能何復更外執相分以爲我所於義不可是故不緣第八阿賴耶識緣於種子五根五塵問曰何故不緣六七等識解云阿賴耶識緣任運境六七等識非任運境是故不緣問曰何故第六識得緣諸識解云第六識分別用强是故得緣第八識無此分別是故不緣此卽第一約因位辨也第二約果位辨者若至果位眼等諸識皆緣諸法

第二四緣分別者阿賴耶識當體自望若約麤言但有三緣約細言之具四緣約麤言之具三緣者種子望現行得作因緣前心滅後心生得作等無間緣不相障礙故得有增上緣阿賴耶識前後不相緣故無所緣緣若約細言之亦有所緣緣謂一心起時有其四分所謂相分見分自證分證自證

故字恐在生下

故字恐在生下次同

緣下恐應有有等無間緣五字

分此四分中有前後相緣故得有所緣緣阿賴耶識望末那得有二緣阿賴耶識生現行末那故得有因緣不相障礙故得有增上緣不由阿賴耶識滅故末那得生無等無間緣阿賴耶識不能緣末那故無所緣緣阿賴耶識望第六識得有二緣阿賴耶識生現行六識故得有因緣不相障礙故得有增上緣不由阿賴耶識滅故第六識得生無等無間緣阿賴耶識不能緣六識爲境故無所緣緣阿賴耶識望五識有二緣阿賴耶識生現行五識故得有因緣不相障礙故有增上緣不由阿賴耶識滅故五識得生無等無間緣阿賴耶識不能緣五識故無所緣緣第七末那當體自望若約麤言之有二緣若約細言之有三緣約麤言之有二緣者前念與後念爲次第緣不相障礙有增上緣約細言之有三緣二緣者如前更加所緣緣謂一心中有其四分前後相緣故有所緣緣此之四分如前已說不煩重列末那望阿賴耶識得有三緣謂末那熏阿賴耶識故得有因緣末那緣阿賴耶識

故字恐衍下同

闢恐避又導下同

得有所緣緣不相障礙故得有增上緣不由末那滅故阿賴耶識生故無等無間緣末那望第六識得有一緣謂不相障礙故得有增上緣不由末那滅故第六識生故無等無間緣末那不熏第六識故無因緣末那不能緣六識爲境故無所緣緣末那望五識得有一緣謂不相障礙故有增上緣末那不熏五識故無因緣不由末那滅五識生故無等無間緣末那不能緣五識爲境故無所緣緣第六意識當體自望得有三緣謂前後相緣故有所緣緣前心有開闢義故有等無間緣不相障礙故有增上緣從阿賴耶識種子生故無因緣第六識望阿賴耶識得有三緣熏阿賴耶識故有因緣緣阿賴耶識爲境故得有所緣緣不相障礙故得有增上緣不由第六識滅故阿賴耶識生故無等無間緣第六識望末那有二緣謂緣末那爲境故得有所緣緣不相障礙故得有增上緣不熏末那故無因緣不由第六識滅故末那生故無等無間緣第六識望五識得有三緣謂緣五識爲境故得有

所緣緣由有開闢義故有等無間緣不相障礙故得有增上緣不能熏五識故無因緣五識當體自望若約麤言之有一緣若約細言之有二緣約麤言之有一緣者謂五識前後不相障礙故有增上緣五識從阿賴耶識種子生故無因緣五識後必起意識以間斷故自類相望無等無間緣五識前後不相緣故無所緣緣約細言之有二緣者亦得有所緣緣謂五識起時有四分前後相緣故得有所緣緣五識望阿賴耶識得有二緣謂五識熏阿賴耶識故有因緣不相障礙故有增上緣不由五識滅故阿賴耶識生故無等無間緣五識不能緣阿賴耶識爲境故無所緣緣五識望末那得有一緣謂不障礙故有增上緣五識不熏末那故無因緣不由五識滅故末那生故無等無間緣五識不能緣末那爲境故無所緣緣五識望第六識有二緣謂五識望第六識有開闢義故有等無間緣生時不相障礙故有增上緣不熏第六識故無因緣不能緣第六識爲境故無所緣緣

第三四界分別者四界謂欲界色界無色界及無漏界問曰八識幾通四界幾通三界幾通二界幾唯一界答曰三通四界三謂意識末那阿賴耶識三通三界三謂眼識耳識身識三界謂欲界色界及無漏界二識通二界二識謂鼻識舌識二界謂欲界及無漏界此八識中當知無有唯一界者

第四重數分別者眼等五識及與末那有其三重謂種子爲一重現行爲第二重第六意識緣爲第三重第六意識有三重種子爲一重現行爲第二重前後相緣爲第三重阿賴耶識有四重謂種子爲一重現行爲第二重第六意識緣爲第三重末那緣爲第四重

第五三性分別者三性謂善不善無記眼等六識通於三性第七末那通於二性謂善性無記性若在因位是無記性若在果位及入觀時當知是善性第八阿賴耶識亦通二性謂異熟無記及與善性若在因位是異熟無記若在果位即是其善上來略料簡八識訖

外緣恐緣外

論云第二心所有法略爲六種者
自下第二明心所有法就中有三第一總牒開章第二列名舉數第三別牒具陳此即第一總牒開章言心所有法者謂彼心王是其能有此等諸法數心之所有故名心所有法言略有六種者舉心所有法結六位數名
論云遍行有五別境有五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四者
此即第二列名舉數
論云遍行五者一作意二觸三受四想五思者
此下第三別牒具陳就中有六第一解遍行五第二解別境五第三解善十一第四解煩惱六第五解隨煩惱二十第六解不定四此即第一解遍行五言遍行者於一切時恒相續起遍八識有名曰遍行一作意等者作動於心令心數數外緣諸境名爲作意既作意已令其心王觸於前境名之爲觸領納外塵覺苦知樂如是取境名之爲受謂於境界取其像貌方圓等相故名爲想令心造作善惡無記如是等業稱之爲思即第一解遍行訖

緣字應置過上

論云別境五者一欲二勝解三念四三摩地五慧者
此即第二解別境五言別境者別緣諸境名爲別境何者名別且如其欲希望前境名之爲欲不希望境即無有欲希望之欲與不希望二種有異名之爲別乃至第五慧數簡擇諸法名之爲慧不簡擇法不名爲慧簡擇之慧與不簡擇二種有異名之爲別言一欲者於自樂境希望願求或善或惡名之爲欲於所緣境心生決定是事必爾名爲勝解過去曾緣所習境界明記不忘名之爲念於一境界令心不散專住不離名三摩地三摩地名翻爲等持此即定之異名持其心王及與數法等至於境名爲等持簡擇是非分別善惡得決定義名之爲慧上來第二解別境訖
論云善有十一者一信二精進三慚四愧五無貪六無嗔七無癡八輕安九不放逸十捨十一不害者
此即第三解善十一言善者不造衆惡名之爲善信有三寶四諦心不生謗名之爲信心勇不退精

勤策勵求諸善法名爲精進造諸過惡自羞名慚造諸過惡羞他名愧又解云造諸過惡羞天名慚造諸過惡羞人名愧於世榮利財色等法心不躭著名曰無貪於諸有情心無損害慈愍在懷名曰無嗔於諸善法心無迷惑如實了知名曰無癡身心調暢遠離麤重適悅安樂名爲輕安躭著五欲名爲放逸遠離彼塵名不放逸離沈離掉處於中庸其心平等名之爲捨損惱有情稱之爲害哀愍生故名爲不害上來第三解善十一訖

論云煩惱六者一貪二嗔三慢四無明五疑六不正見者

此卽第四解煩惱六言煩惱者惱亂身心名爲煩惱言貪者於諸有情及資具等愛樂躭著名之爲貪於諸有情起諸損害心不安隱稱之爲嗔衆財色等而起貢高計巳勝他名之爲慢了其眞實名之爲明不了眞實號曰無明於諸諦中心懷猶豫如立衢路名之曰疑稱境而知名爲正見此見邪僻名不正見上來第四解煩惱六訖

論云隨煩惱二十者一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六惛沈十七掉舉十八失念十九不正知二十心亂者

此卽第五解隨煩惱二十言隨煩惱者惱亂身心煩勞行者名爲煩惱忿等諸惑隨貪等起名隨煩惱又解云謂此忿等隨順於心不念解脫名隨煩惱言忿等者於違憤發名之爲忿忿後結怨名之爲恨心恨暴怒稱之爲惱隱實過惡目之爲覆譏詐惑亂稱之曰誑憍現恭順名之爲諂恃榮自舉悅豫名憍無悲無愍損惱稱害妬勝憂慼名之爲嫉蘊財貪著名之爲慳過不自耻名曰無慚惡不羞他名曰無愧違正不欲心不清淨名爲不信躭樂退善名爲懈怠於惡不防名爲放逸滯境無堪名曰惛沈心不寂靜緣貪欲等名爲掉舉謂於所說若法若義無所堪能名爲失念正了諸法名爲正知邪了不達名不正知馳散外緣其心散亂流轉不息名爲心亂上來第五解隨煩惱二十訖

論云不定四者一睡眠二惡作三尋四伺者
此即第六解不定四言不定者謂此四法於三界中不定一處如尋伺二數色界中有餘二即無不定相隨故名不定言睡眠等者略攝於心不自在轉越失所作名曰睡眠於已作未作善不善事心懷追悔名爲惡作於法推求未審細察令心麤轉名之爲尋於所尋法數數推求令心細轉故名爲伺上來第二明心所有法訖

大乘百法明門論疏卷上

大乘百法明門論疏卷下

大慈恩寺沙門大乘　光　撰

今略以五門料簡心所有法其五門者第一諸論不同第二假實分別第三界分別第四三性分別第五廢立六位

第一諸論不同者若依此論心所有法有五十一謂遍行五別境五善十一煩惱六隨煩惱二十不定四

教恐數

執下恐應有見字

若依瑜伽有五十三法五十一同此論但隨煩惱中更加邪欲邪勝解二教若依顯揚論及五蘊論心所有法有五十一並同此論無有差別若依雜集論心所有法五十五自餘諸數幷同此論唯煩惱六中開不正見爲五謂薩迦耶見邊執見取戒禁取邪見此即諸論顯數不同問曰何故瑜伽隨煩惱中更加邪欲邪勝解諸論並無此有何意解云瑜伽論所以更加邪欲邪勝解者爲別境五中念定慧三入隨煩惱當知欲與勝解亦入隨煩惱中又此二數爲障義重得入隨煩惱中問既如是者諸論何故不說答諸論不說者爲念定慧三五根攝故親爲近障過失重故所以入隨煩惱中問曰欲與勝解五根不攝何故瑜伽建立此二入隨煩惱若爾何故遍行五數亦不入隨煩惱中解云此之二數雖望念定慧三非五根攝爲障是稍輕若望遍行還是其重故瑜伽論以此二數爲障義重得入隨煩惱中問曰何故雜集論煩惱六中開不正見爲五見諸論並合爲一此有何意解云諸論所以合爲一者以此五見同是慧性對法論

所以開爲五者約行解不同開之爲五此亦開合爲異亦無妨難

第二假實分別者心所有法若依瑜伽論二十七種是其實有餘是假立二十七是實者謂遍行五別境五善中八除不放逸捨不害當知不放逸捨是無貪無嗔無癡精進四法上假不害即是無嗔上假故論云問是諸善法幾世俗有幾實物有答三是世俗有謂不放逸捨及不害所以者何不放逸捨是無貪無嗔無癡精進分故即如是法離雜染義建立爲捨治雜染義立不放逸不害即是無嗔分故無別實物煩惱六中五是實有謂貪嗔癡慢疑一是假有謂不正見論云根本煩惱六一貪二嗔三無明四慢五見六疑問是諸煩惱幾世俗有幾實物有答見是世俗有是慧分故餘是實物有別有心法故隨煩惱爲假爲實者若依瑜伽決擇分中不定四法亦入隨煩惱中合二十四總名隨煩惱分亦無邪欲邪勝解二法但本地分中有二十六更加邪欲邪勝解故決擇分中云復次隨煩惱自性云何謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍

挿入何字

害無慚無愧惛沈掉舉不信懈怠忘念放逸散亂不正知惡作睡眠尋伺如本地分已廣宣說如是等類名隨煩惱自性復次此煩惱幾世俗有幾實物有謂無慚無愧不信懈怠此四種是實物有餘是假有謂忿恨惱嫉害五是嗔分故皆世俗有慳憍掉舉三是貪分故示世俗有覆誑諂惛沈睡眠惡作忘念散亂惡慧九法是癡分故皆是世俗有放逸是貪嗔癡分亦是假世俗有尋伺二種是身語意加行分故及慧分故俱是假有若依瑜伽二十七是實有二十四是假有若依對法論文二十二是實物有餘幷假有言二十二實物有者謂遍行五別境五善十一中七是實有四是假有故對法論云無癡者謂報教證智決擇爲性報教證智者謂生得聞思脩所生慧如次應知決擇者謂慧勇勤俱故知無癡用慧爲性更無別體不放逸捨並云依止正勤無貪嗔癡是故依此四法假立言不害者是無嗔善根一分心悲愍爲體當知不害不離無嗔故亦是假根本煩惱爲有十中五是實有謂貪嗔癡慢疑五是假有謂五見離慧之外

挿入等字

無別性故隨煩惱等及不定合二十四皆是假立故論云當知忿等是假建立離嗔等外無別性故謂忿恨惱嫉害此五是嗔一分與瑜伽同慳憍是貪一分掉舉是貪一分此三是貪分亦瑜伽同放逸中依止懈怠及貪嗔癡四法假立亦瑜伽同無慚無愧二數是貪嗔癡分假立不信懈怠二數是癡分並是假立與瑜伽不同謂瑜伽說此四是實物有今對法言無慚無愧二數是貪嗔癡分不信懈怠二數是愚癡分故不同瑜伽諂誑二數是貪癡一分散亂一數是貪嗔癡分忘念不正知是煩惱中念慧爲性覆睡眠惡作是愚癡分尋伺二數或是思性或是慧性謂推度不推度有差別故大乘瑜伽論中云隨煩惱中九數謂覆誑諂惛沈睡眠惡作忘念散亂惡慧並是癡分今對法中唯覆惛沈睡眠惡作四是愚癡分餘五不同謂散亂一數是貪嗔癡分諂誑二數是貪癡一分失念不正知是煩惱中念慧一分當知並是作論者意異各說一義西國諸德並云隨煩惱中七是實有謂無慚無愧惛沈掉舉不信懈怠心亂此七數並別

有體問曰無慚無愧不信懈怠此四有別體者論有誠文惛沈掉舉散亂三數而有別體何以得知解云爲掉舉數論判是其貪分若此數離貪外無別體者貪不與嗔癡相應若爾別有掉不得與一切煩惱相應過失既言掉與一切煩惱相應故知掉別有體掉既言是貪一分有別體當知惛沈散亂亦言唯是癡分故知亦有別體而准對法文但隨煩惱中放逸是貪嗔癡一分者則是實有此隨煩惱二十中唯此無慚無愧惛沈掉舉不信懈怠心亂七數謂是貪嗔癡分其餘十三數或言一分或言依止故知並是假有不定四數中睡眠惡作亦言是愚癡分亦有別體謂睡眠用想欲爲性離想外無別體故故顯揚論言夢者欲想所作此亦多慮故知睡眠是欲想性謂是癡分雖離癡外有別體然是欲想性故當知亦是假立惡作無文但西國諸師相傳云或是慧雖言癡分離癡外有別體然是思是慧性離思慧外無別體故故知亦是假立尋伺兩數離思離慧無別性故亦是假立西國諸師相傳云無癡善根亦有別體何以得知

一瑜伽中唯言善十一中三是假有謂捨不放逸不
害餘是實有故知無癡亦有別體又云大悲用無癡
善根爲性與二十二根慧根不言相攝故知無癡別
有體性問曰若爾何故對法論云無癡者謂報教證
智決擇爲體釋論云報教證智者謂生得聞思修所
生慧如次應知決擇者謂慧勇勤俱此文何以言是
慧性耶解云無癡善根但對治癡如無貪無嗔但對
治貪嗔別更無行相對法論中就行相以釋無癡非
謂無癡善根則是慧性若從此義心所有法五十一
中三十是實有餘皆是假有言三十是實有者謂遍
行五別境五善八加無癡根本煩惱五除不正見隨
煩惱七合此三十是實有餘是假有
第三四界分別者四界謂欲界色界無色界無漏界
五十一心所有法中二十一通四界謂遍行五別境
五善十一十四通三界三界謂欲界色界無色界十
四謂貪慢疑無明不正見不信懈怠放逸惛沈掉舉
忘念不生知散亂憍四通二界二界謂欲界色界四
數謂諂誑尋伺十數唯欲界十數謂嗔忿恨惱覆嫉

生恐正

者字疑剩

慳害無慚無愧
第四三性分別者三性謂善不善無記於五十一心
所有法中十四通三性者十四者謂遍行五別境五
不定四十六通二性二性謂不善性無記性言十六
者謂煩惱中貪慢疑無明不正見隨煩惱中十一謂
諂誑憍惛沈掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知
二十一唯一性若善十一唯是善性若嗔忿恨覆惱
嫉慳害無慚無愧此十唯不善
第五廢立六位者依瑜伽論略以四義廢立心所有
法言四義者一處二地三時四一切處謂三性地謂
九地時謂刹那相續一切謂俱起今約此四義明具
多少就中有二先明六位具義多少後明六位廢立
所由先明六位具義多少者遍行五法具其四一遍
三性二遍九地三是相續四是俱起別境五法具二
闕二言具二者一通三性二遍九地言闕二者一非
相續二非俱起善十一法有一闕三言有一者謂遍
九地言闕三者一非通三性二非相續三非俱起煩
惱六者有一無四言有一者謂本煩惱性言無四者

所恐是

立六位恐六位廢立○得恐將

一非通三性二非遍九地三非相續四非俱起初之一門亦爲簡隨煩惱故所以更加餘之四門並依瑜伽論隨煩惱二十有一無四言有一者謂隨煩惱性言無四者謂一非通三性二非遍九地三非相續四非俱起初之一門爲簡本煩惱性是以更加餘之四門並依瑜伽論不定四法有一闕三言有一者謂通三性言闕三者謂一非遍九地二非相續三非俱起言廢立六位所由者初得後五位對其遍行以明廢立遍行五法具四義故名遍行餘皆不具非遍行攝別境五法俱具二義謂通三性及遍九地然非相續亦非俱起闕此二義不名遍行善十一法俱具一義謂遍九地然非遍三性亦非相續復非俱起闕此三義不名遍行煩惱六法四皆不具謂非通三性非遍九地亦非相續復非俱起四義並闕不名遍行隨煩惱法如煩惱說不定四法俱具一義謂通三性然非遍九地亦非相續復非俱起三義闕故不名遍行第二將餘五位對別境位約義有無以明廢立具二闕二入別境中餘則不爾非別境攝遍行五法雖通三性及遍九地但爲相續及爲俱起二義不同非別境攝善十一法雖遍九地亦非相續復非俱起但爲非通三性一義有異非別境攝煩惱六法雖非相續亦非俱起但爲非通三性非遍九地二義有異非別境攝隨煩惱法對其別境廢立如煩惱說不定四法雖通三性亦非相續復非俱起但爲非遍九地一義不同非別境攝第三將餘五位對善十一約義有無以明廢立具一闕三入善法中餘則不爾非善法攝遍行五法雖遍九地但爲通三性亦相續復俱起闕三義故不入善中別境五法雖遍九地亦非相續復非俱起但爲通於三性一義不同非善中攝煩惱六法雖非通三性亦非相續復非俱起但爲不遍九地一義不同不入善中隨煩惱法如煩惱說不定四法雖非相續亦非俱起但爲通於三性非遍九地二義有異非入善中第四將餘五位對煩惱六約義有無以明廢立有一無四入煩惱中餘法不爾非煩惱攝遍行五法但爲通於三性遍九地亦是相續復是俱起亦非本惑五義並闕非煩惱攝別境五法雖非相續

亦非俱起但爲通三性亦遍九地復非本惑三義不同非煩惱攝善十一法雖非通三性亦非相續復非俱起但爲遍九地非本煩惱二義不同非煩惱攝隨煩惱二十法雖非通三性非遍九地亦非相續復非俱起但爲非本煩惱一義不同非煩惱攝四不定法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲通三性非本煩惱二義不同非煩惱攝第五將餘五位對隨煩惱約義有無以明廢立具一闕四入隨煩惱餘法不爾非隨煩惱遍行五法但爲通三性遍九地亦相續復俱起復非隨惑五義不同非隨煩惱攝別境五法雖非相續亦非俱起但爲通於三性亦遍九地非隨煩惱三義不同非隨煩惱善十一法雖非通三性亦非相續復非俱起但爲非遍九地非隨煩惱二義不同非隨煩惱煩惱六法雖非通三性非遍九地亦非相續復非俱起但爲非隨煩惱一義不同非隨煩惱不定四法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲通三性非隨煩惱二義不同非隨煩惱第六將餘五位對四不定約義有無以明廢立具一闕三名四不定餘法不爾非不定攝遍行五法雖通三性但爲遍九地亦相續復俱起三義不同非入不定別境五法雖通三性亦非相續復非俱起但爲遍九地一不義同非入不定善十一法雖非相續亦非俱起但爲非通三性遍九地二義不同非不定攝煩惱六法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲非通三性一義不同非不定攝隨煩惱二十法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲非通三性一義不同非不定攝上來略以五門料簡心所有法訖

論云第三色法者略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色者

此則第三明色法就中有二初牒章第二舉數列名言第三色法者此則第一牒章言色者質礙之法名之爲色問曰若質礙故名色者眼等諸色可名質礙無作之色云何質礙解云無作之色雖非質礙然從質礙色生故亦名質礙言略有十一種等者此則第二舉數列名了別色塵名之爲眼聽音樂等故名爲耳嗅沈麝等名之曰鼻別甘辛等名之爲舌知澀滑

等名之曰身爲眼所行名之爲色若依雜集論有二十五種所謂靑黃赤白長短方圓麤細高下若正不正光影明闇雲烟塵霧逈色表色空一顯色爲耳所聞名之爲聲若依雜集論有十一種謂若可意若不可意若俱相違若因受大種若因不受大種若因俱大種若世所共成若成所引若遍計所執若聖言所攝若非聖言所攝爲鼻所嗅名之爲香若依雜集論有六種謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香爲舌所嘗名之爲味若依雜集論有十二種謂苦酢甘辛鹹淡若可意若不可意若俱相違若俱生若和合若變異身之所取故名爲觸若依雜集論有二十二種謂滑澀輕重軟暖急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇十一法處所攝色者謂意識所行無見無對色蘊所攝略有五種謂極略色極逈色受所引色遍計所起色自在所生色極略色者謂極微色極逈色者謂卽此離餘礙觸色受所引色者謂無表色遍計所起色者謂影像色自在所生色者謂解脫靜慮所行境色上來大文第三明色法訖

論云第四心不相應行法者略有二十四種一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想事□八名身九句身十文身十一生十二老十三住十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二十方二十一時二十二數二十三和合性二十四不和合性者此則第四明心不相應行法就中有二第一牒章第二舉數列名言第四心不相應行法者此則第一牒章遍行五等與心相應此得等諸法不與心相應此名心不相應言行者則是行蘊此明得等諸法是行蘊攝餘心色無爲非行蘊攝言不相應簡別心所有法言其行者則簡心色無爲故名心不相應行略有二十四種等者此則第二舉數列名言一得者於三性法假立獲得名之爲得先業所感隨壽短長住時決定稱曰命根六趣差別各各不同自類而居名衆同分謂於聖法未得未證異於聖故號曰異生滅諸六識心心數法無有緣慮故名無想定滅諸六識心心數法及第七一分名爲滅盡定生無想天五百劫中心無緣慮名無想事謂

詮諸行天人等號稱曰名身聚集諸法名顯染淨義故名句身名之與句二種所依名曰文身本無今有說之名生變白面皺稱之爲老相續不斷名之爲住有已還無名曰無常刹那相續稱爲流轉因果各別故名定異因果相稱號曰相應迅疾流轉名爲勢速一一不俱稱爲次第東西南北號之曰方過現未來稱之曰時一十百千名之爲數衆緣聚會名爲和合諸行緣乖名不和合上來第四解心不相應行訖今略作三門料簡二十四不相應行法第一明諸論不同第二釋妨難第三辨其假相第一明諸論不同者瑜伽顯揚此論皆有二十四不相應行對法論有二十三無不和合五蘊論中唯有十四無流轉等十此則諸論顯數不同第二釋妨難者問曰何故瑜伽顯揚此論並同何故對法論有二十三無不和合此有何意一解云對法論云和合等者論既言和合等當知則等取不和合又一解云略故不說問曰等略何故不略餘數但略不和合耶解云已說在所說中所以但偏略不和合性也言說在所說中者謂異生性

是見道煩惱假建立望聖道有不得義故即是不和合義不和合中略舉一隅餘不和合類亦可知所以偏略不和合性瑜伽顯揚此論並有二十四者此據異生外別有不和合名所以餘論中言二十四也問諸論或言二十四數或言二十三數巳如上解何故五蘊論中唯有十四無流轉等十解云所以五蘊論不說流轉等十也彼論云如是等類者則解彼論云當知如是等類之言亦等流轉等十也此中唯略故不別列名也第三辨其假相者二十四不相應行法並是色心心所有法分位假立問曰二十四不相應行既並是色心心所有法分位假立者未知幾是色上假幾是心上假幾是心所有法上假幾是通色心心所有法上假解云若依對法論總攝爲八位依八種位建立故論云如是等心不相應行法唯依分位差別而建立故當知皆是假有一謂於善不善等增減分位建立一種者解云此則是得通於三性色心心所有法上假立二於心心所法分位差別建立三種者解云當知是則無想定滅盡定無想異熟三種

自等十一字異本作或有似七意思爲似事故示

也謂無想定滅盡定於厭心種子上分分功能增長邊假立為二定體無想異熟當知於無想報心種子上望心不相應行義邊於報心種子上假立無想異熟此三通心心所有法上假立三於性分位差別建立一種者解云此是命根謂依阿賴耶識能持衆同分四大諸根不壞則於阿賴耶識相應心心所法上假立命根此則通心心所有法上假若在欲色二界通色上假若在無色界唯心心所有法上假四於相似分位差別建立一種者解云當知則是衆同分通於色心心所有法上假立五於相分位差別建立四種者解云當知則是四相通色心心所有法上假立六於言說分位差別建立三種者解云當知則是名句文身三種通色心心所有法上假立也問曰名句文身色上假立此無有疑云何於心心所有法上假立解云此即意思所緣緣之起解故通心心所有法上假立七於不得分位差別建立一種者解云當知則是異生性謂前無漏聖法不得義邊假立異生性則於未得見道已來色心心所有法上假立入於因果分位差別建立餘種者解云當知則是餘十謂流轉定異相應勢速次第方時數和合不和合當知此十並通色心心所有假總而言之當知三通心心所有法上假立二十一通色心心所有法上假立言三種通心心所有法上假立者謂無想定滅盡定無想異熟言二十一通色心心所有法上假立者謂得命根衆同分異生性名身句身文身生老死無常流轉定異相應勢速次第方時數和合不和合此則略料簡心不相應行訖

論云第五無為法者略有六種一虛空二擇滅三非擇滅四不動五想受□滅六眞如者此則第五明無為法就此文中有二第一牒章第二舉數列名言第五無為法者此則第一牒章略有六種等者此則第二舉數列名言虛空者謂無色性容受一切所作業故故名虛空謂慧有簡擇之能故名為擇由擇得滅故名擇滅因緣不會諸法不生非由慧滅名非擇滅第四靜慮以上唯有捨受現行不為苦樂所動故名不動滅盡定中心心法滅想受用勝就强為名故則

是此名想受滅法性本來常自寂滅不遷動義名爲眞如此則第五明無爲法上來說一切法者以下乃至第五無爲答前問訖自下第二答後問

論云言無我者略有二種一補特伽羅無我二法無我者此則第二答後問就此答中有二第一牒章第二擧數列名言無我者此則第一牒章略有二種等者此則擧數列名言補特伽羅者此地正翻名數取趣於六趣中數數往還名數取趣雖復往來都無我人故名無我二法無我者謂蘊界處等名之爲法此無人故名無我此則第二答後問訖

大乘百法明門論疏卷下終

大乘百法明門論科

將釋此論科文分二
初題目 分二
後本文 分二
初承聖言以標宗 如世
後設問答以明宗 分二
初舉百法無我合問 何等
後列百法無我分答 分二
先答百法 分二
初略舉五位暗該百法 分二
後重舉五位詳列百法 分五
一心法 分二
二心所有法 分二
三色法 分二
初標章 第三
後列名 一眼
四不相應行法 分二
五無爲法 分二
後答無我 分二

初所造論題 大乘
後能造論人 天親
初總標 一切
後別明 分三
初標 一者
次釋 一者
後結 如是
一標章 第一
二別列 分三
初六識 一
次七識 七
後八識 八
初總標標章 第二
後別標標列 分六
初標章 第四
後列名 一得
初標章 第五
後列名 一虛

一徧行 分二
初標章 一徧
後列名 一作
二別境 分二
初標章 二別
後列名 一欲
三善所 分二
初標章 三善
後列名 一信
四本惑 分二
初標章 四煩
後列名 一貪
五隨惑 分二
初標章 五隨
後列名 一忿
六不定 分二
初標章 六不
後列名 一睡

- 初 標 無言
- 後 列 二分
  - 初 人無我 一補
  - 後 法無我 二法

大乘百法明門論科終

大乘百法明門論解卷上（本地分中略錄名數）

天親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

唐慈恩法師 窺基 註解

明魯庵法師 普泰 增修

大者揀小為義乘者運載得名（名義互言）百數也法謂世出世之法故心法八心所五十有一色乃十一不相應二十有四無為法六故為大乘百法也明乃菩薩無漏之慧以能破暗故門以開通無壅滯為言論乃揀擇性相教誡學徒之稱本地分中者乃瑜伽論五分之一略錄名數者於六百六十法中提綱挈領取此百法名件數目此論主急於為人而欲學者知要也又會六釋云大乘者是能詮教唯聲名句文四法故劣百法乃所詮事理通一百法故勝將勝就劣以劣顯勝云大乘之百法依士釋也又百法是所緣乃舉全數故勝明是能緣之慧即別境五中之一法爾故劣將劣就勝以勝顯劣云百法之明依主釋也又明是能緣即別境中慧故劣門是所緣通舉百法故勝將勝就劣以劣顯勝云明之門依士釋也又門是所詮事理乃通指百法故勝論是能詮教唯聲名句文故劣將劣就勝以勝顯劣云門之論依主釋也又論為體乃聲名句文門為用於論上有不壅滯之功能以體就用攝用皈體云門即論持業釋也又論乃體則取聲名句文四法大乘為用此論體上有揀小運載二義故云大乘以體就用攝用皈體云大乘即論持業釋也又大乘通教理行果是所詮故勝論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘之論依主釋也又大等六字是所詮故勝論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明門之論依主釋也（亦可謂帶數依主）又大乘等五字通一百法屬所詮故勝門論二字乃能詮故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明之門論依主釋也（亦帶數依主釋也）又大乘是能詮教體門論是用此教體上有妙旨悟入之義門決擇性相教誡學徒斷惡生善之功用故名論將體就用攝用皈體云大乘即

門論持業釋也作十釋竟

北天竺富婁沙富羅此云丈夫國有國師婆羅門姓嬌尸迦生三子同名婆數盤豆此云天親乃帝釋之弟毗搜紐天王之後雖同一名復有別號長曰阿僧迦此云無著乃菩薩根性季子別名比鄰持跋婆此云母兒蓋比隣持此云母跋婆云子亦云兒中子博學多聞徧通墳籍神才儁朗戒行清白無與儔匹兄弟皆稟別號故法師但名婆數盤豆不相濫也依瑜伽論廣造諸論以釋大乘發揮非空非有中道之教詳於舊藏經甚字函婆數盤豆傳

如世尊言一切法無我

如世尊言原爲佛說乃論主推尊法有所自。一切法等者總標百法及二無我以爲宗旨乃一論綱綱領也若究所宗總一代聖教淺深爲次分而爲八一我法俱有宗此宗攝二十部五部之義謂犢子部法上部賢胄部正量部密林山部或亦取經部根本一分之義二法有我無宗攝三部全謂一切有部雪山部多聞部更稟化地部末計一分之義三法無去來宗攝七全部謂大衆部鷄胤部制多山部西山住部北山住部法藏部飲光部稟取化地部根本一分之義四現通假實宗攝說假部全末經部一分之義此上四宗唯爲小乘五俗妄眞實宗卽說出世部六諸法但名宗卽一說部此二通於大小乘七勝義俱空宗八應理圓實宗後二唯大此論旨趣卽第八宗於深密三時乃第三時也言三時者初四阿含言有第二時八部般若言空第三時卽解深密經空有雙彰中道教也

何等一切法云何爲無我

問有五種謂利樂有情問不解問愚癡問試驗問輕觸問此卽利樂有情問也

一切法者略有五種

此總標諸法也稱理言之實有無量以衆生性欲無量是以瑜伽始五識身歷至法界六百六十等法今言五位百法豈非要略乎故云略有五種自此至眞如無爲總答初問

一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應

行法五者無爲法

心法者總有六義一集起名心唯屬第八集諸種子起現行故二積集名心屬前七轉識能熏積集諸法種故或集起屬前七轉現行共集熏起種故或積集名心屬於第八含藏積集諸法種故三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名爲識了別義故五或名爲意等無間故六或第八名心第七名意前六名識斯皆心分也言心所有法者具三義故一恒依心起二與心相應三繫屬於心具此三義名爲心所故要心爲依方得起故觸等恒與心相應故既云與心相應蓋心不與心自相應故心非心所故他性相應非自性故相應之義有四謂時依所緣及事皆同乃相應也觸等看與何心生時便屬彼心之觸等故如次爲三義也色法者識之所依所緣乃五根五境質礙之色亦名有對色以能所造八法而成乃十有色也無對色即法處色也言不相應行法者行蘊有二一相應行即心所法二不相應行即始自得終至不和合性二十四法是也言無爲法者即不生不滅無去無來非彼非此絕得絕失簡異有爲無造作故名曰無爲也

一者最勝故二與此相應故三所現影故四分位差別故五所顯示故

言初心法八種造善造惡五趣輪轉乃至成佛皆此心也有爲法中此最勝故所以先言言與此相應故者謂此心所與其心王常相應故望於心王此即爲劣先勝後劣所以次明所現影故者即前色法謂此色法不能自起要藉前二所變現故自證雖變不能親緣故置影言簡其見分亦自證變則非是影或與自證通爲本質故或簡受所引色非識變影第六緣時以彼爲質質從影攝前二能變此爲所變先能後所故次言之分位差別者言此不相應行不能自起藉前三位差別假立前三是實此一爲假所以第四明之言所顯示者此第五無爲之法乃有六種謂此無爲體性甚深若不約事以明無由彰顯故藉前四斷染成淨之所顯

示前四有爲此卽無爲先有後無所以最後明也

如是次第

此結答也由上如是勝劣能所實假有無故云如是次第此略結上文總標五位章門下乃備列百法名數也

第一心法略有八種

此總標下別列

一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識

隨根立名具五義故謂依發屬助如除根發之識餘四皆依根之識等依主也根發依士也雖六識身皆依意轉此隨不共意識名依發等故五識無相濫矣蓋兼末自在位言之爾或唯依意故名意識辨識得名心意非例

七末那識

華言意識如藏識名識卽意故第六意識如眼識名識異意故然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又以簡心之與識以積集了別劣餘識故或欲顯此與彼意識爲近所依故但立意名爾

八阿賴耶識

華言藏識能含藏諸種故又具三藏義故謂能藏所藏執藏也與雜染互爲緣有情執爲自內成故由斯三義而得藏名藏卽識也

第二心所有法略有五十一種分爲六位一徧行有五二別境有五三善有十一四煩惱有六五隨煩惱有二十六不定有四

此舉總數以標列章門下乃隨章列名言徧行者徧四一切心得行故謂三性八識九地一切時俱能徧故言別境者別別緣境而得生故所緣之境則有四乃所樂之境決定境曾習境所觀境各緣不同故云別境解現下文言善十一者唯善心中可得生故此世他世俱順益故性離愆穢勝過惡故言煩惱者性是根本煩惱攝故又能生隨惑名爲根本煩擾也惱亂也擾亂有情恒處生死也言隨煩惱者隨他根本煩惱分位差別等流性故此亦見下文言不定者由不同前五位心所於善染等皆不定故非如觸等定徧心故非如欲等定徧

(◆取相一作遣作)

地故不立定名也

一徧行五者

此別標下列名

一作意二觸三受四想五思

言作意者謂驚覺應起心種爲性引心令趣自境爲業觸者令心心所觸境爲性受想思等所依爲業受者領納順違俱非境相爲性起欲爲業能起合離非二欲故亦云令心等起歡慼捨相（此解詞異意同）想則於境取相爲性施設種種名言爲業謂安立自境分齊故方能隨起種種名言思則於境取相爲性於善品等役心爲業爲能取境正因等相驅役自心能造善等

二別境五者

此別標下列名

一欲二勝解三念四三摩地五慧

言欲者於所樂境希望爲性勤依爲業勝解者於決定境印持爲性不可引轉爲業謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故

(◆定一作擇)

若猶預境勝解全無勝卽是解念者於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業謂教憶持曾所受境而不忘失能引定故三摩地者此云等持於所觀境令心專注不散爲性智依爲業謂得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決定智生心專住言顯所欲住卽便能住非唯一境不爾見道歷觀諸諦前後境別應無等持也言慧者於所觀境揀擇爲性斷疑爲業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故上言解現下文者義在此爾（欲盡得其詳請閱成唯識第五卷）

三善十一者

此標章下別列

一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害

言信者於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業謂於諸法實事理中深信忍故於三寶眞淨德中深信樂故於一切世出世善深信有力能得能成起希望故此三種信也言心淨爲性者謂

此性澄清能淨心等如水清珠能清濁水故云心淨爲性也言精進者於善惡品修斷事中勇悍爲性對治懈怠滿善爲業謂善品修惡品斷勇表勝進簡諸染法悍表精純簡淨無記又云勇而無怯悍而無懼言滿善者圓了善事名爲滿善故三根爲作善此名滿善能滿彼故或曰唯識論言精進一法在三根後百法則信後即言何耶曰唯識乃立依次第此乃因依次第葢信爲欲依欲爲勤依故此信後而便言勤勤即精進也但勤通三性進唯善性攝也立依者謂根依精進立捨等三所依四法立理須合說故三根後方說精進言慚者依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業自法力者自謂自身法謂教法言我如是身解如是法敢作諸惡耶言愧者依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業世人譏呵名世間力輕有惡者而不親拒惡法業而不作也言無貪者於有有具無著爲性對治貪著作善爲業言有有具者上一有字即三有之果有具即三有之因言

無瞋者於苦苦具無恚爲性對治瞋恚作善爲業言苦苦具者苦謂三苦苦具者苦因無癡者於諸事理明解爲性對治愚癡作善爲業言輕安者遠離麤重調暢身心堪任爲性對治昏沈轉依爲業離重名輕調暢身心名安謂此伏除能障定法令所依止轉安適故言堪任者有所堪可有所任受言轉依者令所依身心去麤重得安穩故言不放逸者精進三根於所斷修防修爲性對治放逸成滿一切世出世善事爲業防修者於所斷惡防令不起於所修善法修令增長言精進三根者此不放逸即四法防修功能非別有體或云信等亦有防修功能何不依立曰餘六比四勢用微劣故不依立偏何微劣非善根故非徧策故言行捨者精進三根令心平等正直無功用住爲性對治掉舉靜住爲業言行捨者乃行蘊中捨簡受蘊捨故言令心平等等者由捨令心離昏掉時初心平等次心正直後無功用此初中後差別之位也此亦即四法者離彼四法無別相用矣何知無別曰若能

令靜即是四法若所令靜即心等故或曰既即四法何須別立曰若不別立隱此能故言不害者於諸有情不爲損惱無瞋爲性能對治害悲愍爲業謂即無瞋於有情所不爲損惱假名不害無瞋翻對斷物命瞋不害但違損惱物害無瞋與樂不害拔苦此二麤相差別理實無嗔實有自體不害依彼一分假立爲顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故

四煩惱六者

此別標章下別列名

一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見

言貪者於有有具染著爲性能障無貪生苦爲業生苦者謂由愛力取蘊生故瞋者於苦苦具憎恚爲性能障無瞋不安惡行所依爲業不安者心懷憎恚多住苦故所以不安慢者恃已於他高擧爲性能障不慢生苦爲業生苦者謂若有慢於德有德心不謙下由此死生輪轉無窮受諸苦故無明者於諸理事迷暗爲性能障無癡一切雜染所依爲業雜染所依者由無明起癡邪見貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故疑者於諸諦理猶預爲性能障不疑善品爲業障善品者以猶預故善不生也惡見者於諸諦理顛倒推度染慧爲性能障善見招苦爲業蓋惡見者多受苦故此見有五謂身邊邪見見取戒禁取也此六即俱生若開惡見成十即分別惑也又十惑中瞋唯不善餘九皆通有覆不善

心癡疑疑

度一作求

大乘百法明門論解卷上

音切

藪蘇后切　儁俊音　胄直又切　胤羊晉切　劣力掘切　閱余說切　掉徒弔切

大乘百法明門論解卷下

天親菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯
唐慈恩法師窺基註解
明魯庵法師普泰增修

五隨煩惱二十

此別標章下別列名

一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沈十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂

言忿者依對現前不饒益境憤發爲性能障不瞋執仗爲業執仗者仗謂器仗懷忿恨者多發暴惡身表業故瞋一分攝恨者由忿爲先懷惡不捨結寃爲性能障不恨熱惱爲業熱惱者結恨者不能含忍恒熱惱故惱者忿恨爲先追觸暴惡恨戾爲性能障不惱蛆螫爲業言追觸等義謂追往惡觸現違緣心便恨戾多發囂暴兇鄙麤言咀螫他故此亦瞋分也覆者於自作罪恐失利譽隱藏爲性能障不覆悔惱爲業言悔惱者覆罪者後必悔惱不安穩故貪癡二分若不懼當苦覆罪者癡一分攝若恐失利譽覆罪者貪一分攝言誑者爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業言矯現等者謂矯誑者心懷異謀多不實邪命事故此貪癡分也諂者謂罔他故矯設異儀諂曲爲性能障不諂教誨爲業言罔他等義者諂曲者爲罔冒他故曲順時宜矯設方便以取他意或藏巳失不任師友正教誨故亦貪癡分也憍者於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業言染依義者憍醉則生長一切雜染法故此貪分也不憍者即無貪也害者於諸有情心無慈悲損惱爲性能障不害逼惱爲業言逼惱之義有害者逼惱他故瞋一分攝若論害與瞋之別義者害障不害正障於悲瞋障無瞋正障於慈又瞋能斷命害但損他此差別也言嫉者殉自名利不耐他榮妬忌爲性能障不嫉憂慼爲業言憂慼義者嫉者聞見他榮

深懷憂戚不安穩故亦瞋分爲體言慳者就著法財不能惠捨秘悋爲性能障不慳鄙畜爲業亦貪分也無慚者不顧自法輕拒賢善爲性能障於慚生長惡行爲業言不顧者謂於自法無所顧者輕拒賢善不耻過惡能障礙慚生長惡行故無愧者不顧世間崇重暴惡爲性能障礙愧生長惡行爲業言不顧世間等義者謂於世間無所顧者崇重暴惡不耻過非能障於愧生長惡行故言不信者於實德能不忍樂欲心穢爲性能障淨心墮依爲業言墮依者不信之者多懈怠故言懈怠者於善惡品修斷事中懶墮爲性能障精進增染爲業言增染者以懈怠者滋長染故言放逸者於染淨品不能防修縱蕩爲性障不放逸增惡損善所依爲業此放逸以何爲體曰懈怠三根不能防修染淨等法總名放逸離上四法別無體性或曰彼慢疑等亦有此能何不依立曰慢等方四勢用微劣故不依立此之四法偏何勝餘慢等曰障三善根障徧策故餘無此能所以不勝言惛沈者令心於境

無堪任爲性能障輕安毗鉢舍那爲業或曰惛沈與癡何別曰癡於境迷暗爲性正障無癡而非瞢董惛沈於境瞢董爲性正障輕安而非迷暗故二不同言掉舉者令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業失念者於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業言散亂所依者失念則心散亂故此失念者有云念一分攝是煩惱相應念故有云癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令失念故名失念有云俱一分攝由前二文影略說故不正知者於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業毀犯業者不正知者多毀犯故此法或云慧一分攝是煩惱相應慧故或云癡一分攝瑜伽說此是癡分故令知不正名不正知有云俱一分攝由前二文影略說故散亂者令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業言惡慧所依者謂散亂者發惡慧故或曰散亂掉舉何別曰散亂令心易緣掉舉令心易解是所別相前云隨其煩惱分位差別等流性故者義現此爾蓋忿恨等十幷失念不正知放逸

此十三法乃根本家差別分位也若無慚無愧掉舉惛沈散亂不信懈怠此之七法乃根本家等流性故或云此七既別有體何名等流曰根本爲因此方生故名等流也

六不定四者

此別標下列名

一睡眠二惡作三尋四伺

睡眠者令身不自在昧略爲性障觀爲業（即毗鉢舍那）

謂睡眠位身不自在心極暗劣一門轉故昧簡在定略別寤時令顯睡眠非無體用有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故言惡作者惡所作業追悔爲性障止爲業（即奢摩他）此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作言有義此二各別有體與餘心所行相別故隨癡分說名世俗有言尋伺者尋謂尋求令心怱遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心怱遽於意言境細轉爲性二法業用俱以安不安住身心分位所依名業謂意言境者意所取境多依名言名意言境或曰尋伺二法爲假爲實曰並用思之與慧各一分爲體若令心安即是思分令心不安即是慧分蓋思者徐而細故慧則急而麤故是知令安則用思無慧不安則用慧無思若通照大師釋有兼正若正用思則急慧隨思能令心安若正用慧則徐思隨慧亦令不安是其並用也

第三色法略有十一種

言色者有質礙之色有顯色之色所依之根唯五所緣之境則六即二所現影此別標章下別列名

一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色

言一眼者照矚之義梵云斫芻此翻行盡眼能行盡諸色境故是名行盡翻爲眼者體用相當依唐言也二耳者能聞之義梵云莎嚕多羅戍縷多此翻能聞聲數數聞此聲至可能聞處翻爲耳者體用相當依唐言也三鼻者能齅之義梵云伽羅尼羯羅拏此云能齅齅香臭故數數由此能齅香臭

故翻爲鼻者體用兼之依唐言也四舌者能甞義
梵云祇若時吃縛此云能甞瑜伽論云能除饑渴
數發言論表彰呼召謂之舌也通於勝義世俗二
義翻爲舌者亦兼體用依唐言也五身者積聚依
止二義名身謂積聚大造諸根依止梵云迦邪此
翻爲積聚身根爲彼多法依止諸根所隨周徧積
聚故名爲身翻爲身者體義相當依唐言也體卽
是根此五言根者皆有出生增上義故則以能造
所造八法爲體乃識所依之根也言六色者眼所
取故二十五種謂靑黃赤白此四實長短方圓麤細
高低此相狀假正不正光影明暗煙塵雲霧逈色表色
空一顯色此分位假此皆方處示現義顯色之色也對
眼識故質礙名色乃色之總名爾言七聲者四大
種所造耳根所取義故總有五因攝十二種聲五
因者一相故卽耳根所取義此一爲總餘四爲別
二損益故者立初三種聲云可意聲是益不可意聲
是損俱相違聲通二三因差別故者攝次三種謂因執
受大種聲語等因不執受大種聲樹等聲因俱大種聲

手鼓等聲四說差別攝三者有世所共成聲謂世俗語
所攝成所引聲者謂聖所說徧計所執聲者外道
所說五言差別攝三者聖言量所攝聲卽八種聖
語聖正也此八種語不出見聞覺知該於六根以
鼻舌身皆覺故如應答於人第一見則言見乃至
第四知則言知若不見言不見乃至第八不知言
不知斯聖語矣若第一見言不見不見言見乃至
第八不知言知此亦八種非聖言矣華嚴鈔唯十
一種以唯識加響以成十二更俟參考言八香者
乃鼻之所取可齅義故總有六種謂好香惡香平
等香俱生香和合香變易香也九味者舌之所取
可甞義故有十二種謂苦酸甘辛醎淡可意不可
意俱相違俱生和各變異也言十觸者身之所取
可觸之義故名爲觸有二十六種謂地水火風輕
重澀滑緩急冷煖硬輭饑渴飽力劣悶癢粘老病
死瘦是也初四乃實餘皆依四大假立或曰餘既
是假身識何緣曰卽實緣故既卽實緣何知輕等
五俱意識分別之也言法處所攝色者謂過去無

體之法可緣之義此有五種謂極逈色依假想觀折所礙色至極微故名極逈色又云上見虛空青黃等色乃是顯色若下望之則此顯色至遠而爲難見故名極逈色也言極略色者亦假想觀折須彌俱礙之色至極微處故又云於色上分折長短形相麤細以至極微故言俱礙者乃根色等明暗等色乃所礙也定果色謂解脫定變魚米肉山威儀身等亦名定自在所生色定卽禪定自在所生色謂菩薩入定所現光明及見一切色像境界如入火光定則有火光發現等受所引色者謂律儀不律儀殊勝思種所立無表色也又受卽領受引卽引取如受諸戒品戒是色法所受之戒卽受所引色也偏計所起色者謂第六識虛妄計度所變根塵無實作用故立此名或謂餘四名色有可擬議受之所引何亦名色蓋從所防發善惡之色以立名爾此四至一少分是假一分乃實

第四心不相應行法略有二十四種

此乃色心分位蓋依前三法一分一位假立得等之名以行法有二此簡非心所以立其名此總標章下乃別列

一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性二十四不和合性

言得者包獲成就不失之義乃色心生起未滅壞來此不失之相也命根者依業所引第八種上連持色心不斷功能假立命根耳衆同分者類相似故有人法之別人同分者如天同分人同分法同分者如心同分色同分等三乘五性依人法類假立此名異生性者二障種上一分功能令趣類差別不同云異生性也無想定者想等不行令身安和故亦名定或云此定想等心聚悉皆不行而云無想者想滅爲首謂此外道厭想如病忻求無想以爲微妙立此定名滅盡定者令不恒行心心所滅六識及染第七恒行心聚皆悉滅盡乃此定相蓋

●名一作多

●等[illegible]音

修無想則作出離想而滅盡乃作止息想又無想唯凡滅盡唯聖是二定之差別也大抵於厭心種上遮礙轉識不生功能立此二定也言無想報者由欲界修彼定故感彼天果名無想報乃無想之報依主釋也名身者能詮自性單名也二名已上方名名身三名已上名多名身乃詮別名之身句身者一句名句二句名身三句已上名多句身單句詮差別多句則詮別句之身文身者文即是字能爲名句二所依故如單言斫單言芻未有詮表名之爲字論不言名與名●名舉中以攝廣略也又云帶詮名文如經書字不帶詮者只名字若字母及等●韻類是也生者先無今有住者有位暫停老則住別前後亦云衰變名老又云法非凝然言無常者今有後無死之異名又諸聖教多合生滅以爲無常蓋生名爲有有非恒有不如無爲滅名爲無無非恒無不如兎角不同彼無爲兎角之常故曰無常今唯據死而言流轉者因果不斷相續前後定異者善惡因果互相差別相應者因果事業和合

而起或曰此之總名不相應行法今名相應者何耶蓋名不相應者簡前相應心所而已此相應者乃前三法上事業和合之謂豈相濫乎勢速者有爲法游行迅疾飛行運迸皆此所攝次第者編列有叙令不紊亂尊卑上下左右前後有規矩者皆此攝也時者過現未來成住壞空四季三際年月日夜六時十二隨方制立故名爲時方者色處分齊人法所依或十方上下六合四極亦隨所制數者度量諸法之名或一十百千至不可轉也言和合性者謂於諸法不相乖反不和合性者謂於諸法相乖反故前如相順因此如相違因或曰此二十四於前三分位則以何法當前何位大略而言命根一法唯心分位第八心種上連持功能故異生性一唯所分位二障種上令別功能故二無心定無想異熟乃王所上假王所滅已名無想等餘十九種通色及心與心所法三上假立如衆同分乃色同分心同分所同分又如勢速乃是色心心所遷滅不停故又如定異色不是心心不是所善

因惡果定不互感等餘倣此說

第五無爲法者略有六種

此標章下別列

一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無爲四不動滅無爲五想受滅無爲六眞如無爲

言無爲者是前四位眞實之性故云識實性也以六位心所則識之相應十一色法乃識之所緣不相應行即識之分位識是其體是故總云識實性也而有六種謂之無爲爲者爲作也以前九十四種乃生滅之法皆有造作故屬有爲今此六法寂寞沖虛湛然常住無所造作故曰無爲言虛空無爲者謂於眞諦離諸障礙猶如虛空豁虛離礙從喩得名下五無爲義倣此說擇滅者擇謂揀擇滅謂斷滅由無漏智斷諸障染所顯眞理立斯名焉非擇滅者一眞法界本性清淨不由擇力斷滅所顯或有爲法緣闕不生所顯眞理以上二義故立此名不動者以第四禪離前三定出於三災八患無喜樂等動搖身心所顯眞理此從能顯彰名故曰不動想受滅者無所有處想受不行所顯眞理立此名爾眞如者理非妄倒故名眞如眞簡於妄如簡於倒徧計依他如次應知又曰眞如者顯實常義眞即是如如即無爲上自一切法下至此乃明百法以答初何等一切法之問畢矣此下大分明二無我以答次問也

言無我者略有二種

此標章下別列

一補特伽羅無我

梵言補特伽羅唐言數取趣謂諸有情數數起惑造業即爲能取因也當來五趣名爲所取果也雖復數數起惑造業五趣輪轉都無主宰實自在用故言無我乃補特伽羅即無我矣此所無即我是爲前空也彼凡夫等皆執心外實有諸法又執此法有實主宰此說爲無無即彼空無別體也

二法無我

言法者軌持之義謂諸法體雖復任持軌生物解亦無勝性實自在用故言法無我法即無我應云

法無法從能依說故云法無我瑜伽九十三云復次一切無我無有差別總名為空謂補特伽羅無我及法無我補特伽羅無我者離一切緣生行外別有實我不可得故法無我者謂一切緣生諸行性非實我是無常故如是二種略攝為一（雙證二無我理）彼處（指毗曇）說此名為大空又云我之執者心得境名又云二執者我狹法寬蓋人有迷人必迷法者迷法未必迷人故能持自體者為法有常一用者為人如二乘我執已斷法執猶存則其淺深寬狹可見矣蓋我法者不出世間及聖教二種我法謂世間人執我法無體隨情名世間假聖教我法者有體施設名之為假故二皆為假故無我法也

大乘百法明門論解卷下終

修補大乘百法明門論後序

百法者散於群經具於瑜伽論至世親師始出之以成論乃逗機之教也蓋教為機設機之色心優劣暨年數之睽促不齊致使聖賢施教廣略有異而大旨無殊焉然而瑜伽總百軸而於初三軸翻覆展演六百六十餘法奚翅二萬言而此論僅一紙言不滿五百而該括無遺則詞甚簡而義愈備文不華而理愈精至於入道之門修斷之序染淨理事之交陳則尤然大備於斯非具四無礙辨大總持門者其能與於是乎嗟夫大賢憫物心切務使人易知易從而吾人為法者固不可不知也至於森然而諸法章泯然而二我盡則三乘聖賢之位可階矣逗機之教豈加於是哉或曰聖凡天淵恐不易致若子之言不幾於大而無返乎曰予以聖賢之語原聖賢之道為言耳聖賢之道由性而行之者也聖賢乃盡夫性凡愚乃具夫性究盡具之分雖殊而察盡具之性無異性既均而不以道責己責人者彼已皆欺也欺己之罪小欺人之罪大欺人之罪又不若欺後多人之罪為尤大後之人視前人苟簡為說鈴而展轉相襲是使後人復欺後人也若是則聖賢二利之道而不化為名言章句者幾希嗚呼予寧冒大言之罪而避欺人之罪

欲其無罪又何逃乎按此論注脫略訛謬太甚茲略爲補正自備觀覽適信宮張君傑見而請置諸木予喜其篤於樂喜故從而書於紙尾也

正德辛未歲正月既望普泰書於飛虹官舍

音切

憤扶粉切 囂許嬌切 兇許拲切 伺息利切 矚之欲切 研之若切 蓊窓隅切 齅喜宥切 舐神爾切 吃居一切 逗徒鬬切

百法論義

天親菩薩　造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

明憨山沙門　德清　述

佛說一大藏教只是說破三界唯心萬法唯識及佛滅後弘法菩薩解釋教義依唯心立性宗依唯識立相宗各竪門庭甚至分河飲水而性相二宗不能融通非今日矣唯馬鳴大師作起信論會相歸性以顯一心迷悟差別依一心法立二種門謂心眞如門心生滅門良以寂滅一心不屬迷悟體絕聖凡今有聖凡二路者是由一心眞妄迷悟之分故以二門爲聖凡之本故立眞如門顯不迷之體立生滅門顯一心有隨緣染淨之用如知一切聖凡修證迷悟因果皆生滅門收其末後拈華爲教外別傳之旨乃直指一心本非迷悟不屬聖凡今達磨所傳禪宗是也其教中修行原依一心開示其所證入依生滅門悟至眞如門以爲極則其唯識所說十種眞如正是對生滅所立之眞如耳是知相宗唯識定要會歸一心爲極此唯楞嚴所說一路涅槃門乃二宗之究竟也學人不知其源至談唯識一宗專在名相上作活計不知聖人密意要人識破妄相以會歸一心耳故今依生滅門中以不生滅與生滅和合成阿賴耶識變起根身器界以示迷悟之源了此歸源無二則妙悟一心如指諸掌矣

相宗百法者正的示萬法唯識之旨也以不生滅心與生滅和合成阿賴耶識以此識有覺不覺義其覺義者乃一心眞如爲一切衆生正因佛性其不覺義者乃根本無明迷此一心而成識體故此識有三分謂自證分見分相分又一師立四分增證自證分其證自證分即不迷之眞如其自證分乃眞如一分迷中之佛性是爲本覺以衆生雖迷而本有佛性不失不壞以有眞如自體可證故云自證良由一心眞如有大智慧光明義故今迷而爲識以湛寂之體忽生一念迷本圓明則將本有無相之眞如變起虛空四大之妄相名爲相分將本

有之智光變爲能見之妄見。是爲見分。是知一切衆生世界有相之萬法。皆依八識見相二分之所建立。故云萬法唯識。此實相宗之本源也。今唯識宗但言百法者。始因彌勒菩薩修唯識觀。見得萬法廣博。鈍根衆生難以修習。故就萬法中最切要者。特出六百六十法。造瑜伽師地論以發明之。可謂簡矣。及至天親菩薩。從兜率稟受彌勒相宗法門。又見其繁。乃就六百六十法中。提出綱要。總成百法。已盡大乘奧義。故造論曰百法明門。謂明此百法。可入大乘之門矣。故欲知唯識。要先明此百法。以此百法。乃八識所變耳。以一切衆生。皆依此識而有生死。三乘聖人。皆依此識而有修證。通名世出世法。卽此百法收盡。然一切聖凡。皆執爲我。故論首標云。如世尊言。一切法無我。卽顯此一無字。便見世尊出世說法四十九年。單單只說破聖凡之我見耳。我見旣離。則八識無名。而一心之義顯矣。由是觀之。何相而不歸性耶。今言百法。通名有爲無爲世出世法。其世間名有爲法。有九十四。

出世間名無爲法。有六種。故一切兩字。包括殆盡。雖云出世。猶未離我。故總無之。所以論主標一切法無我一句。爲性相之宗本。則了無剩法矣。其有爲法九十四者。謂一心法有八。心所法有五十一。色法有十一。不相應行法有二十四。然心法八者。謂眼識。耳識。鼻識。舌識。身識。意識。第七末那識。亦名意。亦名染淨依。俗呼傳送識。第八阿賴耶識。亦名無沒識。又名含藏識。此八識通名心王。以第八識乃自證分。爲生死主。其前七識乃屬見分。以爲心用。故楞嚴云。元以一精明。分成六和合。八識心王無善無惡。不會造業。其作善作惡者。乃心所也。故五十一心所。又名心使。如世人家之奴僕。主人固善而奴僕作惡累及主耳。起信論中不分王所。但竪說三細六麤。生起之相。通名五意六種染心。但云心念法異一語而已。然心卽八識心王。念卽心所法。卽善惡境界。此唯識相宗乃橫說八識王所業用。故不同耳。其五十一心所。分爲六位。

一徧行五法。謂意觸受想思

二別境五法謂欲解念定慧

三善心所有十一謂信進與慚愧無貪等三根輕安不放逸行捨及不害

四根本煩惱有六謂貪嗔癡慢疑不正見

五隨煩惱二十分小中大小隨有十者謂忿恨惱覆誑諂驕害嫉慳中隨二者謂無慚幷無愧大隨八者謂不信幷懈怠放逸及昏沉掉舉失正念不正知散亂所言隨者乃隨其根本煩惱分位差別分小中大者以有三義一自類俱起二偏染二性謂不善有覆三偏諸染心三義皆具名大具一名中俱無名小

六不定法四者謂悔眠尋伺以此四法不定屬善屬惡故此五十一心所皆作善作惡之具也而有麤細之不同

徧行五者乃善惡最初之動念也雖有五法其實總成一念以第八識元一精明之體本無善惡二路其前五識乃八識精明應五根照境之用同一現量亦無善惡其六七二識正屬八識之見分其七乃虛假故楞伽云七識不流轉非生死因其六識元屬智照今在迷中雖善分別況是待緣亦本無善惡若無徧行五法則一念不生智光圓滿現量昭然即此名爲大定六根任運無爲矣無奈八識田中含藏無量劫來善惡業習種子內熏鼓發不覺動念譬如潛淵魚鼓波而自踊是爲作意警心令起不論善惡但只熏動起念處便是作意此生心動念之始也由衆生無始以來未嘗離念故今參禪看話頭堵截意識不行便是不容作意耳觸則引心趣境蓋境有二其習氣內熏者乃無明因緣所變爲境發出現行則以此似量所緣前塵影子爲境二境返觸自心故名爲觸此妄境一現則違順俱非境相含受不捨是名爲受境風飄鼓安立自境施設名言故名爲想微細不斷驅役自心令造善惡故名爲思其實五法圓滿方成微細善惡總爲一念此最極微細故云流注生滅言徧行者謂徧四一切心得行故謂徧三性八識九地一切時也是爲恒行心所參禪只要斷此一念若離

此一念即是眞心。故起信云離念境界。唯證相應故。

別境五者。正是作善作惡之心也。前徧行五雖起一念善惡。但念而未作。若肯當下止息。則業行自消。及至別境。則不能止矣。言別境者。謂別別緣境。不同徧行。此乃作業之心耳。因前徧行。作後善惡。體通麤細。欲者樂欲。謂於所樂境。希望欲作。此正必作之心也。解者勝解。謂於境決定知其可作不能已也。念者明記。謂於可作境。令心分明記取不忘也。定專一。謂於所觀境專注一心也。慧黠慧。謂於所作境了然不疑也。此五別別緣境而生。若無此五。縱有善惡之念。亦不能作成事業。而此五法。不唯善惡。即出世修行。亦須此五乃能成辦也。上乃起業之心。下乃造作之業。其業不過善惡二途。其善業止有十一。其惡業則有根本煩惱六。隨煩惱二十。故世間衆生作善者少。而作惡者多也。

善十一者。善謂信慚愧無貪等三根勤安不放逸行捨及不害。此十一法。收盡一切善業世出世業。以信爲本。故首列之。慚者謂自慚。云我如此丈夫之形。又解教法。敢作惡耶。有此慚心。則惡行自止。愧者愧他。謂恐人譏呵。故不親惡人。不作惡事。經云有慚愧者。可名爲人。旣具信心。加增慚愧。則善法自成矣。貪嗔癡三者。乃根本煩惱。亦名三毒。作善之人。此三不斷。何以爲善。故皆無之。若無此三毒。是爲三善根。勤者精進也。旣斷三毒。純一善心。必加精進。勇猛善行。方增此治懈怠之病。世有淳善之人。無精進力。軟暖因循。故終身無成。輕安者。謂離三毒麤重昏懵。如釋重負。則身心輕快安隱堪任善行也。不放逸者。以縱貪嗔癡。無精進心。是爲放逸。此不放逸。乃三根精進四法上防修之功能也。行捨者。由精進力。捨貪嗔癡。則令心平等正直。任運入道。以念念捨處。即念念入處。如人行路。不捨前步。則後步不進。故名行捨。以有此捨。令心不沉掉。故平等耳。言行蘊中捨者。以行陰念念遷流者。乃三毒習氣熏發妄想。不覺令心昏沉掉舉。若無此捨。不但昏掉將發現行。若能念念捨之。則昏

掉兩捨自然令心平等正直矣初用力捨名有功用若捨至一念不生則任運無功自然合道矣故予教人參禪做工夫但妄想起時莫與作對亦不要斷亦不可隨但撇去不顧自然心安蓋撇卽捨耳不害者謂慈愍衆生不爲損惱此專治嗔不嗔則外不傷生內全慧命故爲至善如儒之仁而善法繫之終焉

根本煩惱六者謂貪嗔癡慢疑不正見此六煩惱乃二種我法之根本爲二種生死之根本一切枝末從此而生然貪嗔癡名爲三毒傷害法身斷慧命者唯此爲甚故首標之慢乃我慢疑乃不信不正見卽邪見此三法障道之本慢障無我疑障正信不正見障正知見三乘能斷三毒而不能斷此三法外道之執邪見更甚所以修行難入正行者此三煩惱之過也法華名爲十使煩惱謂貪嗔癡慢疑爲五鈍使不正見分五謂身見邊見邪見戒取戒禁取爲五利使由此煩惱能使衆生漂流苦海故名爲使

隨煩惱二十者謂忿恨惱覆誑諂驕害嫉慳此十爲小隨無慚無愧此二爲中隨不信懈怠放逸昏沉掉舉失正念不正知散亂此八爲大隨所言隨者以隨他根本煩惱而生故言小中大者以隨有三義謂自類俱起徧染二性謂不善有覆徧諸染心具三名大具一名中大小俱起故行相麤猛各自爲主故名小隨以忿等十法各別而起故其無慚無愧則一切不善心俱大小俱起名中由無慚愧則昏掉不信等一齊俱起故名爲大蓋無慚愧及不信等與上善法相返義相對照可知不必繁解要知請詳唯識

不定四者謂悔眠尋伺論曰不定謂悔眠尋伺二各二謂此二二各具善惡二法故不定於一以不同前五位心所定徧八識三性一切時一切地此心所之差別也悔不定者如作惡之人改悔爲善悔前惡行如作惡之人悔前惡事不作故不定耳眠謂睡眠則令身不自在心極暗昧此非善惡故名不定卽眠中作夢亦不定善惡論說眠能障觀以

眠爲心所者能令身心昏重之用但非一定善惡耳言尋伺者乃作善作惡之心將作之時必返求於心意言籌量麤轉爲尋入細爲伺所謂麤細發言言不定者如讚佛菩薩初尋後伺方得妙辭如刀訟之人亦由尋入伺方得成筭故此二法爲不定耳如上五十一法名心所者乃心家所有之法也然八識心王不會造業其造業者乃心所爲之以此與心相應故同時起耳此心所法又名心數亦名心迹亦名心路謂心行處總名妄想又名客塵又名染心又名煩惱煩者擾也惱者亂也有此心所擾亂自心然淸淨心中本無此事如淸冷水投以沙土則土失留礙水亡淸潔自然渾濁名煩惱濁今修行人專要斷此煩惱方爲眞修楞嚴經云如澄濁水沙土自沉淸水現前名爲初伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根本無明故修行人縱得禪定未斷煩惱但名淸水現前而沙土沉底攪之又濁況未得禪定而便自爲悟道乎如阿難蒙佛開示如來藏性徹底分明而自述所悟但曰心迹圓明以向來都是妄想用事全不知不見今日乃見此是煩惱方得圓明了了耳今人以妄想爲悟心豈非自顢耶然此心所名雖相宗要人識破此妄想相則容易妙悟本有眞心矣豈直專數名相而已哉

已上雖分王所總屬八識之見分

十一色法者謂眼耳鼻舌身五根色聲香味觸法六塵此五根乃八識攬地水火風四大所成內身爲識所依之根五塵亦是四大能所八法所造爲所受用境其法塵乃外五塵落謝影子屬六識所變一半屬心一半屬境此十一法通屬八識相分境以唯識所現故

問曰此五根身乃衆生之內身言攬四大所成此義云何

答曰楞嚴經云迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃衆生此言因迷一心轉成阿賴耶識則靈明眞空變爲頑空於頑空中無明凝結成四大妄色故云依空立世界乃妄想澄凝所成之國

土耳由有四大妄色則本有之智光轉爲妄見以彼妄色爲所見之境妄見既久則搏取四大少分爲我而妄見托彼四大以爲我身故四大本是無知因妄見執受而有知眞心無量今被無明封固潛入四大以爲心所謂色雜妄想想相爲身故云知覺乃衆生是爲五蘊之衆生耳故內五根外六塵通屬八識之相分故參禪必先內脫身心外遺世界者正要泯此相見二分單究八識無明本體故身心世界不消總是生死之障礙耳所言分別我法二執者以執身爲我執根塵爲法執二乘修行但破身見則出分段生死其分別法執從初信心歷三賢位直至初地方破此執豈易易哉

二十四種不相應者此乃色心分位蓋依前三法上一分一位假立得等之名揀非心心所色等故名不相應以不與心王相應以不能作善作惡故非心所但係唯識所計分位差別以是我所執之法故亦列在有爲法數義有多解非所急務故不必一一恐妨正行耳

此上九十四種名有爲法以是衆生生死之法乃妄識所計有造作故名有爲名世間法下六無爲乃出世法

無爲法有六種者謂虛空無爲擇滅無爲非擇滅無爲不動無爲受想滅無爲眞如無爲此六種法揀異有爲故立無爲名雖云出世法實通小乘以不動乃三果那含受想滅乃滅盡定耳虛空無爲者從喻得名謂無爲法體若虛空無所造作下五無爲通以此喻然此虛空喻有大小不同如華嚴云若人欲識佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無礙又云清淨法身猶若虛空此則直指法界性空即起信所云如實空鏡以體絕妄染故如虛空此乃大乘法性眞空實一心之別稱也此中虛空義通大小正取虛豁無有造作以作下五無爲眞諦之喻耳擇滅無爲者擇謂揀擇滅謂斷滅由無漏智斷諸障染所顯眞理故立斯名此在權教菩薩分斷分證及二乘所證涅槃空法正屬擇滅故曰證滅高證無爲實在二乘非

擇滅者謂不由擇力緣缺所顯卽實教菩薩以如實觀觀諸法性本自寂滅以立此名不動無為者謂第四禪離前三定三災不至無喜樂等動搖身心得不動名卽五那含定受想滅無為者無所有處想受不行名受想滅無為通滅盡定此與不動皆屬二乘眞如無為者理非倒妄不妄不變名為眞如以遠離依他徧計此正唯識所證十種眞如若依起信正是八識體中本覺及眞如門乃對生滅之眞如未盡一心故是相宗之極則此上百法乃總答云何一切法也下答云何為無我

言無我者略有二種一補特伽羅無我二法無我此二無我直顯一心之源也蓋我法二執有麤有細麤者名分別我法二執細者名俱生我法二執此二種執始從凡夫外道二乘歷三賢十聖直至等覺方纔破盡破此二執卽證一心是名為佛今此二無我則麤細二執皆在此中言補特伽羅云數取趣謂諸有情數數起惑造業名為能取當來五趣名為所取此蓋就凡夫所執分別五蘊假我及外道所執之神我以取分段生死之苦者而言也其實二乘所執蘊卽離我及涅槃我與地上菩薩未破藏識七地已前俱未離俱生我執以取變易生死之微苦者今論中但說凡夫分別之我未及聖人蓋就相宗一往所談耳其實佛意以聖教量盡皆破之方極大乘之義也法無我者謂我所執之法也凡夫法執卽身心世界六塵依報外道所執妄想涅槃二乘所執偏空涅槃菩薩所執取證眞如論云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識以有證得是為微細法執所謂存我覺我俱名障礙故八地菩薩已證平等眞如尚起貪著是謂微細法執此執未空故未盡異熟尚屬因果直至金剛道後異熟空時卽入果海卽起信云菩薩地盡覺心初起心無初相遠離微細念故得見心性名究竟覺是則按此百法前九十四乃凡夫所執人法二我六種無為乃二乘菩薩所執人法二我以雖證眞如猶屬迷悟對待總屬生滅邊收故今生滅情忘聖凡不立方極一心之源故

皆無之。此實即相歸性之極則也。嗟今學者。但只分別名相。不達即相即性歸源之旨。致使聖教不明。而有志參禪者。欲得正修行路。可不敬哉

百法論義終

此百法論。以門稱者。乃入大乘之門。是知此乃性相二宗之關要。凡義學者未有不明此法而能窮諸法門者。以古補註。但直取論文爲註。是則以論解論。豈初心所能入耶。以不知所本故也。以向來本論無釋。故從前相沿至今耳。今識論雖有註釋。而百法行相具在論中。而註隨本論。故此百法竟莫能通。以師承槩視。故學者不知其要耳。老人每示學人。凡入佛法。必從此始。侍者廣益初苦其難。老人教以探討本論。故遂錄論文爲釋者。仍取三家疏義參合。以釋論纂成一貫。則了然易見。是以此纂尤爲入百法之初步也。其疏義有所不備者。則取直解或問。取予補義云。

天啓壬戌夏日　七十七翁憨山老人手批

大乘百法規矩纂釋序

大師之釋經論也。不逞新。不炫奇。直就本文宗趣上。一眼覷透。先得言外之旨。便于融會貫穿。中平寔妥貼。銷文顯義。務得佛意而止。故不特振中興祖道。寔朗義日于性天。誠末法一大光明幢也。在昔弟子中最號入室師資道合者。有若渊孝廉啓南先生。而大師于時日不暇給。法道猶有待也。今著述亡大備。而前人往矣。我輩何幸與一時諸上足親承座下。豈不亦人人生尊重難遭之想。惟時虛中益公年最少。悟最蚤。士稱三日當刮目。不佞與公菩提樹下一別。如昨日耳。而公之手神學問。脫體非昔人也。其攻苦鑽研。猶日事在勉强而已。若夫圓繞一會之頃。微言奧義。如野鴈無人之態。兎起鶻落之機。他人拙以滯者。公偏迎刃而劃然解也。會于心而傳于口。能令聽者精神飛躍。恍若聆圓音于再演。有莫知其然者。嗟夫。虎嘯而風烈。龍興而致雲。有窺基而奘師之道益光。有生肇而童壽之義愈赡。意公其殆乘願輪以續慧命者歟。不然何夙悟之若此。嗣是而虛以大之。謙以光之。行以寔之。證以臻之。皆公之能事也。當家種草。何俟於人。百法規矩纂註。具見公之苦心。然亦微露一班耳　大師已有題詞。茲不敢贅。但公謙欲韞之匱。不佞願宜公諸衆。故僭叙數語。以爲勸請如此。

天啓二年歲次壬戌夏至日

嶺南仲安劉起相和南拜撰

題百法明門八識規矩纂釋後

余不敏天黜其形。自信有尊形者存。故夙抱超然之志。在齠齓。即聞我　大師法雷起蟄。時則躍然歸依。結想有年。往癸丑歲。從先人宦遊於衡。適禮　大師於靈湖。即蒙攝受。時見虛中益公其精敏機警。知爲法器。然未識所志向。及丁巳夏。　大師歸老匡廬之五乳峰下。余以二親見背。乃決志依歸。求出世業。於辛酉春。始判然入山。大師憐之。從入室。後得聞法要。朝夕與公商確奧義。洞徹言外。余躍然喜也。不唯與之忘形。抑忘心矣。食息靡間。一日見公案頭百法規矩纂釋。展卷同劉孝廉仲安氏閱之。一讀三歎。曰公之精義入神之如此也。心雖不閑於宗案。習聞此論。雖老師宿學。亦苦于難入。蓋以論釋論。文簡義幽。且斷章不備。況舊無解。故多面墻。近則本論釋有數家。又未參合。於此猶然。故吾此末學所以泣岐也。今公詳論文。於名相之下。取古今諸疏。會通一貫。且得親聞　大師之心印。而折衷之。故文如析薪。義若觀火。不勞旁搜曲討。而洞達法相之源。不異三車執筆也。意別數載。何公超悟之蚤。而入法之精如此。詎非拔靈根於虛壞者。未易易也。顧予與公大有夙契。愧不能讚其萬一。聊述此以紀法緣之始末云

天啓二年歲在壬戌之秋七月既望

秣陵遺民方遠題于五乳峰下之谿上閣

百法規矩纂釋後叙

余自降心白業。歸命佛乘。時抱出塵之志。切喜依教尋源。惟以如來法海汪洋。義天廣博。於奢摩他路。未能下手。每開卷未嘗不望涯而嘆也。及詢諸尊宿。咸教以先明起信百法諸論。云此乃一大藏之關鍵。如欲萬里之行。始於足下。未有足下之步不移而能之萬里者。是知百法規矩。乃足下之步也。故曰明得百法。可入大乘之門矣。余即簡魯菴補注。見其文約義幽。猶然故吾。罕得其要。丙寅秋。適匡山虛公來遊黃山。錫過白嶽。余與家仲兄遇於汝上。首請楞嚴三觀。

次及圓覺起信而師每發一言義出常見酧一難理徹玄微所謂獅兒哮吼自與羣獸別也一日於師囊中搜得此纂與仲兄捧覽三復不覺從前滯礙劃然巳解百法則詳而備規矩則簡而明使初學之士一見了然無復泣岐之歎矣持斯鑰而竟探寶藏頓獲家珍豈不快哉余曰此希有之法曷不公諸宇內師謙而秘之余堅請得壽諸梓以廣法施願諸學者因言得義了義明心庶不負虗師亦不負自巳是爲叙

旹

崇禎四年歲次辛未花朝

天都弟子在新程開裕拜撰弁書

大乘百法明門論

明　匡山五乳　廣益　纂釋

言大者揀小爲義謂揀小乘唯是七十五法大乘則有百法乘者運載得名謂如世舟車可以運重致遠以喻菩薩乘此大法越生死河到菩提鄉登涅槃岸名義互言亦可說揀小得名運載爲義百者數目也法者模範也謂世間法九十四種出世間法六種其數有百謂心法有八心所有法五十一色法有十一不相應行法有二十四無爲法有六此爲大乘之百法明者乃菩薩無漏之慧以能破無明暗故爲智明以揀凡夫有漏慧不能破煩惱也門者以開通無壅滯義謂此百法乃凡聖共由之門又明此百法即是入大乘之門也論者決擇義謂揀擇性相教誡後學決斷疑惑故以爲論乃天親菩薩於瑜伽本地分中六百六十法內提綱挈領略錄此百法名數以示後學使知其萬法之大要也攝此百法世出世間一切聖凡皆執有我故招分段變易二種生死若能分明了悟悉皆

無我則超二死聖凡情盡卽此便是入大乘之門。故云大乘百法明門又明字乃能觀之智百法卽所觀之境此智此境皆入大乘之門也又論者決擇境智分明無惑而已以心境皆空法門殊非小根可受故此理觀皆屬大乘故標云乃大乘之百法明門依主釋也

天親菩薩造

此造論人名也論中百法乃佛所說一大藏中所演通名萬法佛滅度後慈氏菩薩愍念邪見衆生難入正法故從兜率天降神中印土阿瑜陀國爲無著菩薩說瑜伽論統收萬法括爲六百六十法名理殆盡論文百卷大約五分一本地分二攝決擇分三攝識分四攝義門分五攝事分後天親菩薩因見文繁仍於此論本地分中略錄百法名數使萬法根宗歸於指掌若疏九河導萬派而歸於海最簡最要其實祖述先哲以條然成章故亦云造菩薩氏族具如別傳茲不繁錄

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

此譯師名也玄奘初至西域首于那蘭陀寺親識賢論師習相宗法門而唯識宗旨獨得其傳折伏異見制諸外道聲振五天故持此論歸大唐奉太宗之詔而譯之譯者易也易梵語而爲華言故云譯也

如世尊言一切法無我

如世尊言者原爲佛說乃論主推尊法有所自一切法無我者謂百法及二無我也世尊乃說法之主一切法乃所說之法而云無我者則說無所說矣何也以佛本無法可說亦無實法與人但就衆生所執之情隨宜而擊破之耳且一切法者乃世出世間一切聖凡之法也以凡夫妄執五蘊身心假我爲我外道妄執神我等爲我小乘妄執所取涅槃偏見爲我菩薩妄見有生可度有佛可求非我不能於所證眞如有證有得亦未忘我斯則世間凡夫外道出世三乘皆是有我執者故佛總以一箇無字破之曰一切法無我謂一切法本來無我故知一切法者乃衆生所執之法非佛說也以

衆生妄執爲有佛但云無之而已豈有法耶此一無字亦不得已而爲破執之具耳又何有實法與人哉噫此吾佛說法之標旨而爲萬法之宗本故論標以示人意曰當知世尊言應知一切諸法無我學者苟達無我則於大乘法門思過半矣

何等一切法云何爲無我

此設疑問意在欲人了悟知一切法本自無我也以問有五種一利樂有情問謂菩薩知一切無我而衆生不知爲欲利樂故問於佛使其了悟革凡成聖也二不解問謂自已於一切事理不明而問於人也三愚癡問謂愚暗癡迷於理事不分而問於人也四試驗問謂以已所知問於他人以驗他知不知也五輕觸問謂我慢無狀而戲問於人也此菩薩設此一問卽五問中利樂有情問也設有二問先釋初問

一切法者略有五種一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者無爲法

此標數列名以釋疑也以前問不知何等爲一切法又不知何者爲無我故此答云通而言之以衆生情欲無量其實應機之法亦無量演爲三藏共有九部今撮其綱宗略有五種耳然此五種前四乃答有爲法後一乃出世間無爲法且此五法若但有四卽名凡夫外道但見後一卽名偏空小乘若卽有爲而便見無爲乃卽世間而出世間名爲大乘菩薩

一者最勝故二與此相應故三所現影故四分位差別故五所顯示故如是次第

此釋前列名次第所以也一列心法爲首者以三界上下法唯是一心作一切聖凡染淨因果依心而立此爲最勝故列爲首二與此相應者乃前心所有法也然心王本無善惡不能獨造必假隨從方有勢力而從者必叶和於主方得內外相應堪成事業故心家所有之法乃心使也與心相應方能造業故列其次三所現影者卽前色法也謂此色法本非外來乃八識之相分卽自心之影像八識如鏡而此色法如鏡中像以色不自色因心變

現以八識通爲能變相分爲所變要顯色本唯心云所現影故列第三四分位差別者卽前心不相應行法也此雖心家所有但不與心相應總前三位妄計法中分位之差別耳故又次之此上四位乃有爲法也造論之意要卽此有爲便欲顯示無爲以所顯示者本無爲故終繫之以此故云如是次第

第一心法略有八種一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識

此列前六識之名皆從所依之根而立也具有五義謂依發屬助如除根發之識餘四皆依根之識依主也根所發之識依士也經云元依一精明分成六和合精明乃八識之體也本唯眞心迷之而成八識今於六門而了境故有六種之名以映眼時能分別色卽名眼之識等譬如一室中藏一箇獮猴六處有人隨呼而應故有別耳且前五識依五根得名但有照用最初一念照境元無分別然第二念有分別者卽屬意識是則前五乃依五色根之識第六乃意所發之識以第七意爲六之根故補註云雖六識身皆依意轉此隨不共意識名依發等故五識身無相濫矣或唯依意故名意識辨識得名心意非例補義云此辨六識依根得名也問曰前六識身皆依意轉應俱名意識何故第六獨得意識之名耶況教說心意意識轉此則明知前六同名意識今言意識豈不與前五濫同一名耶論答曰雖六識身皆依意轉但此隨根立名如前五識各有所依之根今此第六識則不共前五以獨依意爲根立意識名乃意之識如五識身依色等根以唯依意故名意之識依主釋也此中正是辨識得名不可執前六共爲一意爲相濫也此言各從所依根立名故不相濫耳若言前六共依意轉則六與前五濫而爲一今辨各有所依之根而六唯依意爲根故名意識豈與前五相濫耶謂轉則共而依根則不共矣此乃辨識依根得名教說心意識轉別是一義故結云心意非例

七末那識

此第七識。乃相應立號也。具足應云。訖利瑟吒耶末那。此翻染汚意。謂貪嗔見慢。四惑常俱。故名染汚。恒審思量。名之爲意。恒常審察思量。計第八爲我。如是思量。唯第七有。餘識所無。故獨得名意。復能了別。名之爲識。問。前第六名意識。今此識亦名意。何也。曰。第六識依根得名。此識當體立號。第六識雖能分別五塵好惡。而由此識傳送相續執取。依根者。根乃第七識也。當體。卽分別之體也

八阿賴耶識

此第八識。乃功能受稱也。由具三藏義。故名爲阿賴耶。眞諦的體。翻爲無沒。以眞如隨生死遷流。而不失不壞。故云無沒。奘師就義。翻爲藏識。謂能含藏諸法種。故藏有三義。謂能藏。所藏。我愛執藏。以能含藏善惡種子。歷劫不壞。約持種義邊。名爲能藏。又此識是前根身器界善惡種子所藏之處。約受熏義邊。名爲所藏。又此藏識是末那堅執爲自內我。故云我愛執藏。由斯三義。而得藏名。藏卽識也。乃持業釋。故曰功能受稱。楞伽云。識藏如來藏。以此識乃眞如在纏之名。卽衆生之佛性。萬法之根宗。善惡之本元。聖凡之歸宅。以世出世間染淨諸法。皆依此識之所變現。故云萬法惟識者。此也。此上八識。名異體同。總名心王。其次五十一心所法。皆心王之使。但各具多寡之不同。故奘師作八識頌以規矩之

第二心所有法。略有五十一種。分爲六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四

此列五十一心所法之分位也。心所者。心家所有之法也。恒依心起。與心相應。繫屬於心。具此三義。故名心所。如屬我物。得我所名。然此心所隨善惡境起。憎愛等助成心事。故得心所之名。以凡起心動念。不出善惡二途。故有六位之差耳。其遍行者。卽心無故所起之念。乃習氣內熏而發者也。別境者。乃各別緣境而得生。故惟此二門不出善惡之間。其善心所止有十一。而惡心所則有根本煩惱六。隨煩惱二十。此則善習少而惡習多。宜乎善人

少而不善者多也其不定四法則善惡皆有此上總標名位向下隨次別釋

一遍行五者謂意觸受想思

此釋心所法初中名義也言遍行者遍乃周遍所謂無處不至也行乃心行即能緣之心其境乃心行之處爲所緣耳此五心所以遍有四一切謂遍一切善惡之性遍一切三界九地遍一切長短之時遍一切識於八個識中同時俱起不問何心但起便有故得此名謂凡在有情分中未能離念者皆具此也然此雖列五名總爲一心以此五法具足取境之識一念方成此下先引本論後用新疏釋之義不足者補之　補義瑜伽以作意爲首識論以觸爲首以瑜伽約二乘及權教菩薩觀行皆依作意而修此通凡聖識論以觸爲首直就三和生觸乃以境爲先是單就識說但屬凡夫有此不同從來未辨

一作意者謂能警心爲性體也於所緣境引心爲業用也

謂此警覺應起心種引令趣境故名作意

作意者謂生心動念之始也謂警心令起引心趣境是其體用警覺有二義一令心未起而起二令心已起者令引趣境問作意爲在種位警心爲在現行答在種位以彼自性明利雖在種位若有境至而能警心令生現行喻如多人同宿一室外有賊至中有一人其性少睡便能警覺餘人此人自身雖未曾起而能警覺餘人令起作意種子既能警彼諸心種生現行又能令心現行趣所緣境初是體性次是業用　補義謂八識湛淵之體本來無念因種子內熏鼓動便有作意此時未分善惡但有動念故不引心所

二觸者爲三和分別變異令心心所觸境爲性受想思等所依爲業

補義觸謂三和分別變異者此言觸有實自性是實非假也言三和者謂根境識也言分別者謂三和時尚未生心所以和而未取猶屬似現量尚居本位故今觸即取境之念纔一取著則粘動湛體遂生美惡之心所故云分別謂此取之一念亦似

前三有順生心所功能。故論以相似釋分別也。變異者。謂由取著。則令前三變異。失其本體。則為此量矣。令心心所觸境為性者。此言觸之功能。謂心心所全仗觸力方能引令觸境也。受想思等所依為業者。言心雖觸境。境復觸心。心境和合。引起善惡習氣。將生心所。但含而未發。故云為受想思等所依也。經云。自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。甚言取之一法。為患甚大。故今論說根境識三縱和一處。非觸不能起善惡行。故觸有實體用也。此觸義最微。非一取字無以發明

三受者。謂領納違順俱非境相為性。起愛為業。能起合離非二欲故

受者。謂領納也。領謂收領。納謂容納。若領納違境。則起心欲離。若領納順境。則起心欲合。若領納非違非順境。則起平平。雖不欲合。亦不欲離。此受性也。為欲所依。故能起愛。是受用也

四想者。謂於境取相為性。施設種種名言為業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言

想者。謂境風飄鼓。安立自境。施設名言。是其體用。安立者。即取像義。謂此意想。先於色聲等境。安立分齊而取像。由取像故。後起名言。此是色。是聲等

五思者。令心造作為性。於善品等役心為業。謂能取境正因等相。驅役自心。令造善等

思者。能取正因邪因籌量可行不可行。是其體性。驅役自心。造善造惡。成邪成正。是其業用。問作意與思何異。答。作意如馬行。思如騎馬者。馬但直行。不能避險就平。以由騎者令其避就。思惟亦爾。令彼作意不得漫行。脫邪就正。故曰欲吾知爾本意以思想生。吾不思想爾。則爾而不生。又語云。思無邪。又云。慎思之。又云。三思而行　補義由作意而於思。則善惡之念已成。決不能止。故下別境乃必作之心也

二別境五。謂欲解念定慧

言別境者。以五心所所緣之境。各各不同。非如遍行同緣一境。謂別別緣境而得生。故以四境別名為別境也。謂欲所樂境。解所決定境。念曾所習境。

定於所觀境慧則於四境揀擇爲性故不同偏行耳　補義此五心所乃必作之心也善惡皆然修行亦爾

一欲者於所樂境希望爲性勤依爲業

欲者於所樂境希取冀望是其體性精進爲依是其業用謂於所愛境希望必合於所惡境希望必離所謂愛之欲生惡之欲死是知欣厭皆名欲也故世出世法無不皆由好樂而成故好樂世間法成世間果好樂出世法成出世間果甚矣好樂之不可不正也古人尅期求證無上菩提者好樂之力也　補義佛說衆生有種種欲不獨菩提下四皆然

二勝解者謂於決定境印持爲性不可引轉爲業謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解由斯勝解非遍行攝

勝解者謂於境決知其可作不能引轉也言決定印持不可引轉者謂藉邪教正教邪理正理據證之力故於所取之境詳審明決印定持守由此異緣不能牽奪故名勝解如說色如聚沫受如水泡想如陽燄行如芭蕉識如幻境如是決定增勝不可引轉語云三軍可奪帥匹夫不可奪志古德云任爾非心非佛我自卽心卽佛是也若半疑半信若存若亡名猶豫境決無勝解若雖印持而無一刀兩段審決之心亦無勝解由此勝解非遍行攝也又此欲解性攝善惡無記三性如後懈怠中說

三念者於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故

念者謂於可作境令心分明記取不忘也曾習者卽串習事也明記不忘定依爲業者謂惺惺不昧歷歷分明念茲在茲不暫忘失如此用功亂想自定名爲正念古人云一念萬年萬年一念是也

四定者於所觀境令心專注不散爲性智依爲業謂觀得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決定智生心專注言顯所欲住卽便能住非唯一境也

定者謂於所觀境專注一心也言所觀境者謂五

蘊等無常苦空等專注不散定依爲業者謂日用尋常境中用心觀察何者爲色何者爲受色是甚麼受是甚麼等如此專注一心不亂自然有個入處由斯本明自露決擇智生言心專注者表顯此心欲何境卽能令心住於此境非是獨指一境言也　補義此解但依禪定而言未通世間法如注瓦承蜩皆定力也何獨參禪

五慧者於所觀境簡擇爲性斷疑爲業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故

慧者謂於所作境了然不疑也言簡擇斷疑者謂於諸法得失境中由以慧心推求簡別後方決定心無疑惑此慧從定而發所謂因定生慧善惡皆然故定與慧如車兩輪如鳥兩翼缺一不可必由定而發慧由此得決定故云一心不動名入諸禪了境無生名爲般若　補義世智辯聰亦名黠慧

三善十一者謂一信二精進三慚四愧五無貪六無嗔七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害

此列善法之名也下論釋其相

一信者於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶眞淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能起希望故由斯對治不信彼心愛樂修證世出世善忍謂勝解此卽信因樂欲謂欲卽是信果確陳此信自相是何豈不適言心淨爲性此信澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨爲相

此下釋信十一心所也言信者乃誠信不疑也一信實有者謂於諸佛所說世出世間實事實理正因正果皆能深信而能忍可于心不爲謬事謬理邪因邪果之所引轉此是信因二信有德者謂於三寶有法身般若解脫眞淨之德深信好樂不爲數論三德勝論十四德等之所惑亂三信有能者謂於一切有漏善及無漏善深信凡肯用力於此者皆能得果能成道業於是生希有心而求必得

此二是信果由斯信力對治不信。愛樂修證世出世善而爲業。用故曰信爲道源功德母。信能必到如來地。問深忍樂欲是信因果。如何是信之自體。答前豈不言心淨爲性。然信之自性澄清能淨染汚心心所法以心勝故立心淨名。不及心所。如水清珠入水一寸。水清一寸入水一尺水清一尺。故曰清珠投於濁水濁水不得不清。淨信投於穢心。穢心不得不淨矣　補義信如水淸珠人雜亂之心如濁水若見佛像一起信敬之心心便清淨

二精進者謂於善惡品修斷事中勇悍爲性對治懈怠滿善爲業。勇表精進。簡諸染法。悍表精純簡淨無記。卽顯精進唯善性攝

言精進者謂勇於改惡遷善也。善惡修斷事者卽未生善令生。巳生善令廣。未生惡遏令不生。巳生惡斷令不續。言勇表勝進者謂念念高勝增進不退也。若行染法設雖增長。望諸善品皆名爲退。不得名進。故悍表精純者如浣垢衣以潔白爲主。故斷惡以純善爲主。故此精純屬善法。以用力故。淨不同無覆無記之自性淨故。由此二義顯此精進。是善性攝故

三慚者依自法力崇重賢善爲性。對治無慚止息惡行爲業。謂於自法尊貴增上。羞恥過惡。對治無慚息諸惡行

言慚者乃羞慚也。謂依自身生尊重增上。又於大法起貴重增上。謂我有此巍巍堂堂七尺之軀。又具得昭昭靈靈之佛性。不爲善事。乃作諸惡。不亦慚乎。由此二種增上力故。凡見一切賢善有德之人皆生尊敬心。生隆重想。待之如父。事之如師。復羞自巳之過。有過必改。恥自巳之惡。有惡必改。故能對治無慚。諸惡不作也

四愧者依世間力輕拒暴惡爲性。對治無愧止息惡行爲業。謂依世間訶厭增上。輕拒暴惡。羞恥過罪。對治無愧。息諸惡業

言愧者自恥之心也。謂依世間譏訶增上。及他人厭惡增上。言如此人作如此事。可增可厭。我今爲人如此。憎厭不亦愧乎。由此二種增上之力。見暴

戾之人。輕而不近。見作惡之人。拒而不親。復羞昔日之無知。恥曾犯之過惡。故能對治無愧。息諸惡行也

五無貪者。於有有具無著爲性。對治貪著。作善爲業。

此下無貪等三法名根者。以生善之功最勝。故如草木之有根柢。而後生幹生莖生枝生葉。故近能對治三不善根。故有者。三有果。有具者。三有因。言無貪者。謂於三界因果。厭離而無愛著。是其體性。對治愛著作善。是其業用

六無瞋者。於苦苦具無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。

善心起時。隨緣何境。皆於有等無著無恚。觀有等立。非要緣彼。如前慚愧。觀善惡立。故此二種俱遍善心。

言無瞋者。謂於三界苦果及三界苦因不生瞋恚是其體性。正對治瞋。作善是其業用。問此無貪瞋二善根所緣之境有異。應不俱有不遍善心。答善心起時。隨緣遇何境。皆於有有具苦苦具。但於境上無著無恚而已。是觀有等苦等。以觀心立此二名。不是要緣彼有等苦等爲境也。如前慚愧二法亦是觀善惡而立二名。亦非緣彼善惡爲境也。故此二法俱遍善心

七無癡者。於諸事理明解爲性。對治愚癡。作善爲業。

言癡者。即無明。今於諸事理分明解了。故云無癡。以明解爲無癡體。諸事理者。略即四諦。廣即十二因緣。於彼起加行。故能明解。對治無明。作善是其業用

八輕安者。謂遠離麤重。調暢身心。堪任爲性。對治惛沉。轉依爲業。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故

言輕安者。言貪癡麤重。故令身心惛沉。今遠離麤重惛沉。故輕能令身心調適暢悅。故安使行人能堪任事。而爲其性。對治惛沉。轉依而爲業用。次轉釋謂此伏除惛沉障定之法。令所依止麤重身心轉爲輕安暢適故

九不放逸者。精進三根。於所斷修防修爲性。對治放逸。成滿一切世出世間善事爲業。謂即四法於斷修事皆能防修。名不放逸。非別有體。無異相。故於防惡

事修善事中離四功能無別用故

言不放逸者即是精進三根上防修之功能謂於所斷惡防令不起於所修善事引令增長故云功能即此防修是其體性對治放逸成就圓滿一切善事是其業用演義云勤智守心不犯塵境名不放逸又云不放逸根深固難拔因不放逸一切善根皆得增長次釋此不放逸別無體性即是精進三根於斷惡修善事中皆能防修即此防修一分功能名不放逸非離四法別有不放逸體以與四法無異根故

十行捨者精進三根令心平等正直無功用住爲性對治掉舉靜住爲業謂即四法令心遠離掉舉等障靜住名捨平等正直無功用住初中後位辨捨差別由不放逸先除雜染捨復令心寂靜而住此無別體如不放逸離彼四法無相用故能令寂靜即四法故所令寂靜即心等故

言行捨者即是精進三根能令自心平等正直不假功用自然安住以此爲體由此能令心遠離掉舉等障而得靜住是其業用故名爲捨以其能捨惛重沉掉故心得靜住此即四禪之捨定也是善性攝非是無記言平等正直無功用行初中後位辨捨差別者謂初捨掉舉行心得平等中捨邪曲行心得正直後捨有功用行心得無功用住此捨之差別相也然此行捨離四法外亦無別體如不放逸離四無有別相用故　補義言此行蘊中捨謂衆生念念攀緣者乃貪瞋癡也以此三法令心掉舉今既捨彼三則心不掉舉故心平等以精進力故增進至無功用也

十一不害者於諸有情不爲損惱無瞋爲性能對治害悲愍爲業謂即無瞋於有情所不爲損惱假名不害無瞋翻對斷物命瞋不害正違損惱物害無瞋與樂不害拔苦是謂此二麤相差別理實無瞋實有自體不害依彼一分假立爲顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故

言不害者即是無瞋於有情處不爲傷損不爲觸惱假立此名問何故一體而立二名答以對治有

異故無瞋翻對傷物命之瞋不害正違損物命之害無瞋是慈故能與樂不害是悲故能拔苦是顯無瞋與不害麁相之差別也以瞋則現行身口甚則能傷物命故今若以理細推無瞋有體不害但不損惱未必現於行事故為假立問不害既即是無瞋何須別立答為顯慈悲二相有別亦顯利益彼二勝故

四根本煩惱六者謂貪瞋癡慢疑惡見

此六種乃一切煩惱之根本煩惱皆由此而生長故

一貪者謂於有有具染著為性能障無貪生苦為業謂由愛力取蘊生故

言貪者於五取蘊耽染愛著為性輪廻三界能生苦果為業謂由此貪愛為因於三界取蘊苦果生生不斷所謂愛欲為因愛命為果又云有謂後有三有異熟之果有具謂彼惑業所感中有及器世間也

二瞋者謂於苦苦具憎恚為性能障無瞋不安隱性惡行所依為業謂瞋必令身心熱惱起諸惡業不善性故

言瞋者謂忿怒也苦謂生老等八苦苦具謂一切有漏但能生苦者皆名苦具以憎嫉忿恚而為自體謂由憎嫉而起瞋恚故以憎恚為體能障無瞋心不安隱及諸惡行所依而為業用謂瞋一起舉身燥熱心復惱悶諸所惡業皆從此起諸不善心皆從此出故曰一念瞋心起八萬障門開又云瞋於羣生損害為性住不安隱及惡行所依為業不安隱者謂損害他自生苦故

三癡者謂於諸事理迷闇為性能障無癡一切雜染所依為業謂由無明起疑邪見貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故

言癡者謂無明也有二種一根本無明多迷諦理二枝末無明多迷事相謂於理事不能明了昏迷暗昧而為體性能障無癡善根生煩惱業故云一切雜染所依也次轉釋謂由無明能起根本煩惱隨煩惱業又能招感後生苦果故知一切染法皆

依無明而有若離無明無有起處故

四慢者謂恃已於他高舉爲性能障不慢生苦爲業謂若慢於有德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故

言慢者謂我慢也以恃已尊勝貢高輕舉藐視一切是其自體生苦是用次轉釋謂彼平生不以德業爲事故慢於有德以於一切有尊德者不生謙恭不自卑下自高自大輕陵蔑裂由此生死無窮受苦不盡故慢有七種皆以我慢爲主故此單說我慢

五疑者謂於諸諦理猶豫爲性能障不疑善品爲業謂猶豫者善不生故

言疑者無決定見也謂於無我諦實之理無決定見狐疑不信不能決意直前修諸善業故善不生此疑依六事而生一聞不正法二見師邪行三見所信受意見差別四性自愚魯五甚深法性六廣大教法由此六種疑方生故

六不正見者謂於諸諦理顛倒推求染慧爲性能障善見招苦爲業謂邪見者多受苦故此見差別復有五種

言不正見爲顛倒者謂以正爲邪以邪爲正染慧而爲體性招感積集一切苦事而爲業用謂惡見者以苦捨苦此世他世多受苦故此一惡見行相差別復有五種

一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依爲業

薩迦耶者此云身見執身爲我起諸見故謂於五取蘊法執我我所由此身見一切見趣依之而起

二邊執見謂卽於彼隨執斷常障處中行出離爲業

邊見者謂此邊執皆是薩迦耶見增上之力隨彼所執起斷常見障處中道出離而爲業用

三邪見謂謗因果作用實事及非四見諸餘邪執如增上緣名義遍故

邪見者謂謗無因果破壞正見也此見如增上緣四見所不攝者皆此見攝謂一切惡見皆依此起也謗因果作用實事者瑜伽云謂依世間諸靜慮

故見世施主一期壽命恒行布施無有斷絕從此命終生下賤家貧窮匱乏彼作是思定無施與愛養祠祀故意謂作善而無好報此乃謗無因果也

四見取謂於諸見及所依蘊執爲最勝能得清淨一切鬬諍所依爲業

見取者謂取他見爲已見謂於前三見及自所依蘊隨執一端以爲最爲勝即其所執爲能得清淨由是各各互執爲勝一切鬬諍依之而起故曰一切鬬諍所依爲業

五戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執爲最勝能得清淨無利勤苦所依爲業

戒禁者謂持牛狗等戒及自拔髮薰鼻僧佉定慧等由執彼因果皆爲最勝爲清淨爲解脫爲出離依此進修毫無利益枉受勤苦故曰無利勤苦也昔有二外道一名布刺拏雉迦受持牛戒二名額剃刺羅棲儞迦受持狗戒二人異時往佛所種種愛語相慰問已時布刺拏問世尊曰此棲你持狗戒修道已滿當生何處世尊告曰汝止莫問再三請佛佛乃告言受持狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄彼聞佛言悲泣哽咽不能自勝世尊告曰吾先告言止不須問今果懷恨時布刺拏言不意此人當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒將來亦當爾耶唯願大慈爲我宣說世尊告曰准前狗戒此等皆由不了真道妄執邪因

五隨煩惱二十者謂忿恨惱覆誑諂憍害嫉慳（此十爲小隨）無慚與無愧（此二爲中隨）不信及懈怠放逸幷惛沉掉舉失正念不正知散亂（此八爲大隨）

言隨煩惱者以隨他根本煩惱而生故言小中大者以隨有三義謂自類俱起徧不善性徧諸染心具三名大具二名中俱無名小以行相麤猛各自爲主然忿等十法唯於不善心中各別而起若一生時必無第二故名爲小其無慚無愧乃自類俱起但遍不善性不通有覆但得名中其不信等八自類俱起遍染二性不可名小染心皆遍不得名中二義既殊故名爲大也

一忿者謂依對現前不饒益境憤發爲性能障不忿

執仗爲業。謂懷忿者。多發暴惡。身表業。故此卽瞋恚
一分爲體
忿者。怒發也。謂依對目前不饒益境。憤怒發起。是
其體。性執持器仗是其業。用謂忿怒多發暴惡。身
表業故。瑜伽云。若瞋恚纏。能令面貌慘烈奮發。若
煩惱纏。能令發起執刀仗鬬訟違諍。故名憤發。瞋
一分攝
二恨者。謂由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。
熱惱爲業。謂結恨者不能含忍。恒熱惱。故此亦瞋恚
一分爲體。離瞋無別恨相用故
恨者。由先有忿懷惡不捨。遂成寃結。每一思之身
熱心惱。以結恨者。皆由不能含容忍耐。如火燒心。
恒熱惱。故瞋一分攝
三惱者。謂忿恨爲先。追觸暴熱很戾爲性。能障不惱。
蛆螫爲業。謂追往惡。觸現違緣。心便很戾。多發囂暴
凶鄙麤言。蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別
惱相用故
惱者。由忿恨在先。於是追思往惡觸。現違緣。心發
暴熱。兇很乖戾。多出喧囂。暴惡麤俗鄙陋之言。螫
他人故。蛆謂蝍蛆。卽蜈蚣也。螫謂奮毒傷人也。此
亦瞋一分攝
四覆者。謂於自作罪恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆
悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱。故此覆癡一
分攝
覆者。藏護也。謂平生所作過惡。恐失利養名譽。隱
藏遮護。唯恐人知。是其性也。若覆罪而發露。後時
必自悔惱。不得安隱。故悔惱是業。用是以大人之
心光風霽月。毫無藏護。有過則人人皆見。改過則
人人皆仰。若爲人隱惡。此覆不可無也。
五誑者。謂爲獲利譽矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。
邪命爲業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實邪命事故
此卽貪癡一分爲體。離二無別誑相用故
誑者。以詐欺人也。矯現者。假現也。詭謂詭譎。詐謂
狙詐。惑亂於他。現不實事。心詭爲體。邪命爲業者。
謂以虛誑求利以資養身命。非正命食。故曰邪命。
比丘乞士。清淨活命。故此亦貪癡各一分攝

六諂者謂爲罔他故矯設異儀險曲爲性能障不諂教誨爲業謂諂曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便爲取他意或藏巳失不任師友正教誨故此亦貪癡一分爲體離二無別諂相用故

諂者巧言令色阿諛於人也罔他者欺其不知不見而罔冒之也矯設異儀者假現奇特威儀動止不與人同也險謂險惡曲謂邪曲罔冒者欺人不知而羅織人也欺人不見而葢覆人成曲順時宜者奴顏婢膝隨風倒柂也爲取他意者務以悅人而逢迎之也或藏巳失者掩其不善而著其善也悔也此亦貪癡各一分攝　補義諂乃曲媚於人直心是道場是佛誠言行諂曲心是違師友正教人皆以爲好所謂鄉原德之賊也

七憍者謂於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業謂憍醉者生長一切雜染法故此亦貪愛一分爲體離貪無別憍相用故

憍者矜高自恃也於自盛事謂足於巳者如富貴才能言語政事文學名勢之類由此數者深生染著或以富貴凌人傲物乃至或以文學名勢等凌人傲物眼空四海傍若無人如醉酒人爲酒所弄故曰醉傲爲性一切染法依之而起語曰如有周公之才之美使憍且吝其餘不足觀也巳憍傲正障謙卑此亦貪一分攝由愛自盛事方生傲故瑜伽云此有七種謂無病憍少年憍族姓憍色力憍富貴憍多聞憍等

八害者謂於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害逼惱爲業謂有害者逼惱他故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別害相用故

害者逼惱有情無悲無愍無哀無憐無惻爲體能障不害爲業謂有害者逼惱他故瞋一分攝問害與瞋差別之義答害障不害正障於悲瞋障無瞋正障於慈又瞋能斷命害但損他故別也

九嫉者謂殉自名利不耐他榮妬忌爲性能障不嫉憂慼爲業謂嫉妬者聞見他榮深懷憂慼不安隱故此亦瞋一分爲體離瞋無別嫉相用故

嫉者忌妬也亡身從物曰殉如俗說貪利貪名命

亦不顧故曰亡身殉物謂嫉妬之人聞見他人榮貴深褱常懷憂慼不得安隱故多方以害之故曰女無妍醜入宮見妬士無賢不肖入朝見嫉此亦瞋一分攝

十慳者謂躭著財法不能慧捨秘恡爲性能障不慳鄙畜爲業謂慳恡者心多鄙澁畜積財法不能捨故此卽貪愛一分爲體離貪無別慳相用故

慳者吝惜也躭謂沉湎著謂固執財謂貲財法謂道法有財不捨謂之守錢虜有法不施謂之啞羊僧秘謂藏於密處恡謂執吝不放手鄙畜者唯鄙澀故能畜積也　此上十法唯是不善名爲小隨

十一無慚者謂不顧自法輕拒賢善爲性能障礙慚生長惡行爲業謂於自法無所顧者輕拒賢善不恥過惡障慚生長諸惡行故

無慙者不自羞恥也不顧自法者人至於無羞恥則已身不顧何況道法故於一切不仁不義之事了無忌憚靡不爲已於是見賢有德之人則輕易而拒絕之不相往來此無慚之性也既不親重有德則必狎近無知朋黨而成惡行此無慚之用也

十二無愧者謂不顧世間崇重暴惡爲性能障礙愧生長惡行爲業謂於世間無所顧者崇重暴惡不恥過罪障愧生長諸惡行故

無愧者不羞於人也不顧世間者謂甘心爲惡之人尙不顧自身何暇復顧世人譏訶彈斥故經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慙者內自羞恥愧者發露向人慙者羞天愧者羞人有慚愧者可名爲人若無慚愧與諸禽獸不相異也　此二自類俱起但遍不善故名中隨

十三不信者謂於實德能不忍樂故心穢爲性能障淨信墮依爲業謂不信者多懈怠故不信三相翻信應知然諸染法各有別相唯此不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物是故說此心穢爲性

不信者謂無誠信也既無眞實之信則於一切實事實理不能忍可於眞淨德不生好樂於善功能不起樂欲又不信自心可以作佛自心可以爲堯

舜唯不信故不勤修治鹵莽滅裂故令心田日益荒穢如狠莠蓬蒿充塞田中故曰人而無信不知其可也然忿等諸所皆名穢法而不信一法爲穢尤甚非唯自穢兼又穢人謂自不信又壞他之信心又於十一善法中但只無信心一法則餘一切法皆渾濁不成故云濁餘心心所是故說此心穢爲性也　此下八法自類俱起遍不善性遍諸染心三義日具故名大隨

十四懈怠者謂於善惡品修斷事中懶惰爲性能障精進增染爲業謂懈怠者滋長染故於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於無記事而策勤者於諸善品無進退故

懈怠者無精進力也於善不修於惡不斷百體俱懈百事俱廢之謂故曰懶惰爲性唯其日用不肯奮力於善故令諸染漸漸增長故曰增染爲業故瑜伽云謂執睡眠偃臥爲樂晝夜唐捐捨衆善品問戴星而出戴星而入孳孳於利汲汲於名者豈非精進答此雖策勤染事亦是懈怠勤於染而怠於善故染法進而善法退故唯日用孳孳爲善方名策勤無記沒要緊事於善品中無進無退者亦名懈怠

十五放逸者謂於染淨品不能防修縱蕩爲性障不放逸增惡損善所依爲業謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法總名放逸非別有體

放逸者放謂放蕩逸謂縱逸不簡束也集論云依止懈怠及貪瞋癡不修善法於有漏法心不防護爲體增惡損善所依爲業由縱蕩故惡業增長故善根損壞問此放逸以何爲體答懈怠三根不能防修染淨法總名放逸離上四法別無體性

十六惛沉者謂令心於境無堪任爲性能障輕安毗婆舍那爲業惛沉別相者謂卽懵重令俱生法無堪任故

惛沉者謂惛昧沉重謂此心所能令昭靈不昧之體漸漸昏昧漸漸沉沒無所堪能無所肩任是其性也此昏沉一法使身不得輕安而心不得入觀矣昏沉別有自性者謂卽懵重問懵重與癡有何

別異答癡以迷闇爲相昏沉以懵重爲相迷闇爲相者謂一總不知不覺懵重爲相者雖非一總不知不覺而由惛昧沉重能使身心不得輕安自在是故此二有差別懵訓昏重訓沉也

十七掉舉者謂令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業由憶昔樂事生故掉舉別相謂卽囂動令俱生法不寂靜故

掉舉者謂掉弄輕舉俛仰四海頃刻九州令心不得暫時寂靜是其體性能障行捨及止是其業用掉舉之別相卽是囂喧妄動令俱生心心所法不寂靜故障捨奢摩他是其業用奢摩他此云止卽寂靜義由有囂動令不寂靜故以掉舉有三身掉舉亂動口掉舉亂言意掉舉亂思

十八失正念者謂於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業謂失念者心散亂故

失念者忘失正念也煩惱相應念爲體散亂所依爲業何謂散亂所依耶謂失念者心散亂故

十九不正知者謂所於觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業謂不正知者多所毀犯故此不正知慧與癡各一分攝

不正知者謂於所觀境起邪謬解卽是邪慧亦名惡慧由此邪慧故起不正知身語心行毀犯所依爲業者謂於一切事不正觀察以不了知應作不應作多所毀犯故謬解如認賊爲子以是爲非以非爲是於是毀禁犯戒無不爲已如云酒肉不礙菩提路等

二十散亂者謂於諸所緣令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業謂散亂者發惡慧故散亂別相謂卽躁擾令俱生法皆流蕩故掉舉散亂二用何別彼令易解此令易緣

散亂者馳散外緣故名流蕩流蕩爲性者謂如水之流而亡反如波之蕩而不息也故能障正定旣無正定惡慧依之而生也別相謂躁擾者由彼躁動煩擾故令俱生心心所法皆流蕩故問掉舉散亂二用何別答掉舉令心易解散亂令心易緣易者念念遷變義解以心言緣以境心如正坐禪時

心念紛飛攀緣外境失其正念此爲散亂此爲掉舉

六不定有四者謂悔眠尋伺識論曰悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸等定遍心故非如欲等定遍地故立不定名

此釋第六位不定心所也言不定者善等屬善位染等屬染位觸等定遍心欲等定遍地此四於善染心地皆不定故通三性故立不定名

一悔者謂惡作惡所作業追悔爲性障止爲業此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作

追悔爲性者有二義一謂先不知已造惡業後方追思懊悔我何故作此耶此悔不可無二謂先不曾造此惡業後亦追悔我何故不作此耶此悔不可有悔善返此故惡作以追悔爲性問頌卑言悔長行云悔謂惡作悔與惡作是一法耶答惡作是因悔是其體以體即因故論云悔謂惡作也問體與因何別答惡作是因悔體是果何以知之先惡所作業後方追悔故此是別理問惡先所作不善爲惡作者如悔先不作善亦可謂之惡作否答亦惡作攝以不作善故追悔言我先不作如是事業是我惡先不曾作故瑜伽云謂於已作未作善不善事追變爲體亦惟悔心故多不定障止爲業今言悔者是借果以明因耳

二眠者謂睡眠令身不自在昧略爲性障觀爲業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門轉故昧簡在定略別寤時今顯睡眠非無體用有無心位假立此名

睡眠者意識昏熟曰睡五情暗冥名眠昧謂暗昧略謂簡略言此心所一起之時能令此身肢節廢懈坐亦睡眠他搖動時亦不覺故又令此心暗昧簡略不能明利精審此睡眠之體也由其昧略故能障觀而爲業用言心極闇劣一門轉故者闇劣釋昧字一門釋略字謂意識於寤時內外門轉若在此位唯內門轉故下復釋闇劣一門之義謂睡眠未起此心正在定時惺惺歷歷未曾昏闇睡眠一起則此心昧然不知矣故曰昧簡在定睡眠未起此心正在寤時千聲萬色無不奔赴睡眠一起

則此心略然不能廣緣故曰略簡寤時也如此推審今顯睡眠非無體用必依於心雖立睡眠爲無心位此亦假借無心位以顯睡眠非卽無心而能令彼從有心眠以至無心故曰有無心位假立此名非實睡眠無心也以眠與心相應故

三尋者謂尋求令心忽遽於意言境麤轉爲性四伺者謂伺察令心忽遽於意言境細轉爲性此二俱以安不安住身心分位所依爲業並用思慧一分爲體於意言境不深推度及深推度義類別故若離思慧尋伺二種體類差別不可得故

尋求者逐於外而麤求伺察者伺於內而細察忽遽者草忽急遽也意言者意所取境多依名言故麤轉細轉爲性者麤者聊且之辭細者綿密之謂言尋伺者總於一境分麤細而立二性也此二並用思慧一分爲體於意言境深推曰伺卽思淺推曰尋則慧深推則神凝故身心舉安淺推則躁動故身心不安若離思慧此二差別便不可得

第三色法略有十一種一眼根二耳根三鼻根四舌根五身根六色塵七聲塵八香塵九味塵十觸塵十一法塵

此列十一種色法也言色者有質礙之色如木不能入石故名質礙有顏色之色謂青黃等所顯之色識所依之根唯五謂眼耳鼻舌身五根乃八識攬地水火風四大所成內身爲有知色根也識所緣之境則六謂色聲香味觸五塵亦是四大能所八法所造爲所受用境其法塵乃外五塵落謝影子屬六識所變一半屬心一半屬境此十一法通屬八識之相分境以卽心心所二所現影故下隨次釋之

一眼根者能照矚一切境之義梵語斫芻此云行盡眼能行盡諸色境故以遠近之境一目皆見是名行盡今不言行盡而翻爲眼者體如蒲萄朵用能行盡相當依唐言也

二耳根者能聞之義梵語莎嚕多羅戍縷多此云能聞聲以處處能聞故如十方擊鼓十處齊聞今不言能聞聲而翻爲耳者體如新卷葉用能聞聲相當依

唐言也

三鼻根者能齅之義梵語伽羅尼羯羅拏此云能齅以能齅香臭故今不言能齅而翻爲鼻者體如雙垂瓜用能齅香兼之依唐言也

四舌根者能嘗義梵語舐若時吃縛此云能嘗論云能除饑渴能發言論表彰呼召謂之舌今不言能嘗而翻爲舌者體如新偃月用能嘗味兼之依唐言也

五身根者積聚依止二義名身謂積聚四大造眼等諸根皆依身根而住止故梵語迦耶此云積聚身根爲彼四肢百骸依止諸根所隨一身周遍謂此身爲三十六物積聚之處故名爲身今不言積聚而翻爲身者體如腰鼓顙義積聚依止相當依唐言也體即是根以能造地水火風及所造色香味觸八法爲體乃五識所依之根也有浮塵勝義之別浮塵根乃四大麤色勝義根乃四大淨色總名色蘊以有質礙故爲五識所依總是衆生之身分也

六色塵者爲眼根所對之境故謂青黃赤白長短方圓麤細高低光影明暗之色雖有多種總名爲色爲眼根之所對眼識之所取故

七聲塵者四大所造之聲爲耳根所對之境一切語言音聲風雷鐘鼓可意不可意之聲雖有多種總名爲聲是耳識之所取故

八香塵者亦四大之所造乃鼻根之所對可齅義謂好惡俱生和合變易等香爲鼻識之所取故

九味塵者亦四大之所造乃舌根之所對可嘗義謂鹹澹甘辛可意不可意和合俱生變易等味爲舌識之所取故

十觸塵者亦四大所造乃色塵之觸身根所對謂輕重澀滑冷煖饑渴等觸爲身識之所緣故

十一法塵者乃意根所對之色謂緣過去五塵落謝影子及自識所變有可緣義此一是假境亦有多種通名色法爲意識之所緣故

第四不相應行法略有二十四種一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第

二十時。二十一方。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性

此列二十四種不相應行法也。此二十四法。言不相應者。非能緣。故不與心心所相應。又非質礙。故不與色法相應。又有生滅。故不與無為法相應。為揀四位。故名不相應。此二十四法不如色心心所實有體相。亦非異色心心所。一分一位假立得等之名。言行法者有二種。一相應。二不相應。此簡心所乃相應行法。此乃不相應行法。以立其名

言得者。成就不失之義。謂色心生起未滅壞是生緣攝受增盛之因。即凡失有所得心。三乘有所得果。如得金時金非時得金。乃是物得非是金。有名而無實。故云不相應也

言命根者。依六識能造之業。所引第八種上連持一期色心不斷功能。假立煖識為命根。耳以識住則命存。識去則命卸故

言衆同分者。類相似故。以萬物各有同類。有人法之別。人同分者。如天同分。天與天是一類。人同分則人與人是一類。法同分者。如心同分。以心王心所是一類。色同分。以十一色法是一類。故云依人法假立此名

言異生性者。煩惱所知二障種子上一分功能。令六趣十二類之差別不同。故云異生性。此性非指佛性。乃習與性成之性。如人輕躁從獼猴中來。如人狠毒從蛇蝎中來。此乃習氣所使。故云異生性也

言無想定者。謂六識心王不行。令其身心定隱。謂和亦名定。想等心聚悉皆不行。而云無想者何也。謂此外道厭想如病。忻求無想以為微妙。以滅想為首。故立無想定名。非實滅也

言滅盡定者。六識王所已滅。及七識染分心聚皆悉滅盡。乃此定相。問此二定差別如何。答修無想則作出離想。謂外道修有漏定伏住想心不行。如夾氷魚如石壓草。不知微細生滅。命終生無想天。得四百九十九劫中想心不行。此無想唯屬外道所修。而滅盡乃作止息想。謂二乘修無漏定六識

不恒行心聚與七識染分恒行心聚皆悉不行故滅盡唯屬四果聖人故不同耳問此二定從何建立答皆於厭心種上遮礙轉識不生功能若於厭心但伏六識王所不行名無想定若於厭心使六識王所七識染分恒行心聚滅盡名滅盡定也

言無想報者由在欲界修彼無想定故感彼無想天果名無想報

言名身者乃諸法各有其名能詮自體單名為名如爐瓶等二名已上方名名身如香爐華瓶等三名已上名多名身如銅香爐錫華瓶等乃詮別名之身也

言句身者單句為句如菩薩等二句為句身如大菩薩等三句以上為多句身如文殊菩薩普賢菩薩等以名詮自性句詮差別故

言文身者文即是字能為名句二所依故若不帶詮只名字如字母及等韻之類但只訓字不能詮理若帶前名文則如經書字能詮之文帶所詮之義理故

言生者先無今有

言住者有位暫停或五十六十年間也

言老者住別前後不同前生後死自少而壯壯而老曰衰變名老

言無常者今有後無以生滅故乃死之異名蓋生名為有有必後無故有非恒有以有生必有死故不如寂莫常住之無為是恒有也滅名為無無非恒無如人死此生彼不如兎角之常無也以不同無為之常有不同兎角之常無故曰無常

言流轉者謂因果相續由因感果果續於因前後不斷故曰流轉

言定異者謂善惡因果互相差別以善因必感樂果惡因必感苦果一定永異故云定異

言相應者謂因果事業和合而起以因能感果果必應因不相違故或問此之總名不相應行法如何別中又名相應耶答此總中名不相應者乃不與前心心所相應而已此別中相應者乃前心王心所與色三法事業和合恰好之義豈相濫耶

言勢速者謂有爲法上遊行迅疾之義如日月往來無情變壞有情遷謝自少而壯壯而老心念生滅鳥之飛獸之走月運電奔皆此所攝故

言次第者謂編列有叙如甲乙丙丁令不紊亂君則尊臣則卑父則上子則下而有左右前後之類

言時者謂過現未來成住壞空年月日夜之類

言方者謂色之分齊在東方則曰東方之色等故曰色之分齊如四方六合十方上下之類

言數者度量諸法之名如權衡升斗丈尺等或一十百千之類

言和合者謂於諸法不相乖反和如水乳和合如函蓋合也

言不和合者謂於諸法相乖反故如眼與耳了不相觸前諸法和合如相順因此諸法不和合如相違因或問曰此二十四法於前三位則以何法當何位答大畧而言命根一法唯屬心王乃第八種上連持一期色心不斷功能故異生性一法唯屬心所以根隨煩惱是惡心所故乃二障種上令趣類差別功能故無想滅盡定及無想報乃王所上假立以王所想受等已滅名無想等餘十九種通色及心心所法三位上假立如衆同分乃根身世界五塵等爲色同分同依同緣爲心同分同起善惡爲所同分如勢速乃色心心所遷流不停如定異一法色不是心心王不是心所善因惡果等定不互感故此上諸法雖不造業乃分位唯識故云分位差別故名不相應行法也

第五無爲法者畧有六種一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無爲四不動無爲五想受滅無爲六眞如無爲

此列六種無爲之名也言無爲者乃前四位眞實之性故云識實性乃第五實性唯識識實性故以六位心所則識之相應乃第二相應唯識識相應故十一色法乃識之所緣卽第三所緣唯識識所緣故二十四不相應卽識之分位乃第四分位唯識識分位故識是其四位之體故總云識實性也前九十四種謂有爲法屬凡夫生死法以有所作

爲故今此六種謂無爲法屬三乘出世法以無所作爲故前名煩惱障此名所知障此六無爲雖云出世然亦兼凡夫但約無所作爲義說無爲耳蓋虛空非擇滅眞如此三無爲乃大乘菩薩所證擇滅乃二乘所得不動乃四禪天人所修捨定苦樂不動故想受滅乃四空天人想受不行有此不同耳

一虛空無爲者此從觀得名謂由修無我觀所顯眞理似虛空相離一切色心等諸法障礙故云虛空　補義此依識變故屬有我正起信之我見也

二擇滅無爲者擇謂揀擇乃能擇之智滅謂斷滅乃所滅之根隨煩惱謂由無漏智揀擇諸惑能顯滅理以斷諸障染因擇力所得滅理故云擇滅乃二乘析色明空所證涅槃耳

三非擇滅無爲者非由擇力滅惑所得但本性淸淨及緣闕所顯故緣闕者俱舍云永礙當生得非擇滅當生者當來生法緣會則生緣闕不生謂能永害未來法生得滅異前以得不由擇但由緣闕名非擇滅如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等住未來世畢竟不生由彼不能緣過去境緣不具故得非擇滅釋云謂眼緣色時耳等亦合緣聲等以專注色故耳不緣色等同時聲等刹那已謝故令緣聲等識更不復生以前五識唯緣現量不緣過未故

四不動無爲者雖前三定至第四禪永離三災謂火燒初禪水渰二禪風刮三禪出八難謂憂苦喜樂尋伺出入息故無喜樂動搖身心所顯眞理故云不動　補義此正四禪天定亦屬五那含天

五想受滅無爲者謂已離無所有處欲超過有頂暫止息想作意爲先故諸不恒行心心所滅及恒行一分心心所滅以想受不行所顯眞理故云想受滅

六眞如無爲者謂言說之極無有可說故强名眞如言眞如者離外道之倒及二乘之妄不妄不變理非倒妄故名眞如前五無爲皆依眞如體上假立名空等

此六種無爲識論說略有二種。一依識變假施設有。二依法性假施設有。言依識變假施設有者。謂曾聞佛說如虛空等名。隨起分別作虛空等相。復假觀法數數熏習力故。則於觀心中有似虛空等相現。此所現無爲相變帶而起前後相似無有變易。假說爲常。以唯識變。故非眞常。此該六種無爲乃地前比觀所修。當屬有漏。若地上後得智變。卽無漏也。二依法性假施設有者。謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕。與一切法非一切法。是法眞實之理。故名法性。離諸障礙。故名虛空。是則前五無爲皆依眞如實德也。此體須證人法二空無我之後方得顯。故乃地上所證。今言皆無我者。乃約前識變者。故說有我。其依法性眞如修所顯者爲眞。眞如性。若依性宗圓覺經云。乃至證得無上涅槃。皆名我相。故亦屬有我。今論六種。但說依識變者。

論。初標云。如世尊言一切法無我。設有二問。何等一切法。云何爲無我。以上乃明一切法。乃答初問已竟。下答次問云何爲無我。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二者法無我

一補特伽羅無我者。卽我無我也。我者主宰義。自在義。若實有我。應當人常在世爲人。天常在天爲天。不流轉諸趣受生死。纔是自在實用。今見起惑造業則有生滅往來遷變。則知都無主宰自在實用矣。又梵語補特伽羅。此云數取趣。謂諸有情數數起惑造業。名爲能取之因。當來五趣受生。名爲所取之果。此蓋就凡夫所執分別五蘊假我及外道所執之神我。以取分段生死之苦者而言也。若二乘所執蘊卽離我及涅槃我。亦屬分別。若凡夫俱生及地上菩薩未破藏識七地已前所斷俱生我執。如論所言無始虛妄熏習內因力故。蓋指習氣而言也。今論云一切無我。以聖教量盡皆破之。方盡大乘之意也。

二法無我者。謂我所執之法也。言法者。軌生物解。任持自性之義。謂眞如而爲衆生自性。故今言眞如衆生卽解。以有自性軌持令生解。故又諸法各

有自體不失而能軌物令生解故只如香爐不作花瓶之解是有軌則之義故得法之名雖復任持軌生物解而亦無勝性實自在用故若實有我則萬物應無生滅成壞今見國土遷壞萬物生滅無常故知諸法亦無我也然凡夫法執者卽根身器界六塵依報也外道所執各有多種本出西域有六家七宗各立異見以爲所安此乃外道法執二乘法執卽所取偏空涅槃此通名分別法執也菩薩所執取證眞如論曰現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識以有證得是爲微細法執所謂存我覺我俱名障礙故八地已證平等眞如尙起貪著是謂微細法執乃菩薩俱生法執也此執未空故未盡異熟異屬因熟屬果故尙屬因果直至金剛道後異熟空時卽入果海卽起信云菩薩地盡覺心初起心無初相遠離微細念故得見心性心卽常住名究竟覺是則按此百法前九十四種乃凡夫外道所執人法二我六種無爲乃二乘菩薩所執人法二我以雖證涅槃眞如猶屬迷悟對待總屬生滅邊收正起信中對生滅之眞如也故今生滅情忘聖凡不立方極一心之源故皆無之此實卽相歸性之極則也葢我法二執有麤有細麤者名分別我法二執細者名俱生我法二執此麤細二種執返妄歸眞從麤至細始從凡天作生空觀熏修至七信位斷分別我執從八信位作法空觀熏修歷三賢至初地初心斷分別法執故云分別二障極喜無從二地作眞如觀至七地斷俱生我執從八地至等覺金剛心中斷俱生法執故云六七俱生地地除第七修道除種現金剛道後總皆無到此方纔破盡淨此二執卽證一心是名爲佛今此二無我則麤細二種皆在其中矣

按識論云然諸我執略有二種一者俱生二者分別俱生我執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執爲實我二有間斷在第六識緣識所變五取蘊

相或總或別。起自心相。此二我執細故難斷。後修道中數數修習勝生空觀。方能除滅。分別我執亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別然後方起。故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊相。起自心相。分別計度執爲實我。二緣邪教分說我相。起自心相。分別計度執爲實我。此二我執麤故易斷。初見道時。觀一切法生空眞如。卽能除滅

補義曰。按識論所說俱生二種我執。單屬凡夫。分別我執屬外道小乘。且凡夫我執招分段生死者。故云數取趣。謂數數造業取五趣生死也。如是若言登地乃斷。豈三賢未離分段生死耶。此與斷證位中大難會合。從來所未明也。若約斷證從初發心至七信位同除四住。則已離分段生死。證我空矣。楞伽云。須陀洹俱生身見斷。何待登地。是則從八信已後皆屬變易生死。豈有未得我空而能變易生死耶。此又大難會合也。然據論明文。豈敢妄議。但難會通。不無其說。然經論共說分段生死煩惱障招。變易生死所知障招。故今論云數取趣者是約煩惱障說。卽憎愛煩惱。正屬分別二執。乃凡夫不了無我。於心外妄起分別。實有諸法。又執此法有實主宰。則與外道二乘邪分別同。是則論以俱生單在地上分別。單屬外道二乘。約多分說。其實分別二執。凡夫不無。今言登地斷者。論云由內因力。是單約二執習氣種子而言。其凡夫分別。乃煩惱耳。故論略之。又曰。梵語補特伽羅。此云數取趣。然此正明我無我。而云數取趣者。此非敵體而翻。乃約義而翻者也。應的體云我。因執我故數數造業。以取未來諸趣生死。蓋約我能造業。因我以取未來生死耳。今人但只講數取趣義。竟失我之名。故使學人難明也。然五趣生死乃煩惱障招。若說此爲俱生我執。豈地上菩薩又招五趣生死耶。故予所言難會合者此也。然云修道位中除種現。是知俱生但約習氣。而煩惱障猶屬分別

百法明門論纂終

大乘百法明門論（本地分中略錄名數）贅言

天親菩薩　造

唐三藏法師　玄奘奉　詔譯

慈恩寺三藏法師　窺基　解

明蜀輔慈沙門　明昱　贅言

註　大者揀小為義乘者運載得名（名義五言）百數也。法謂世出世之法故心法八心所五十有一色乃十一不相應二十有四無為法六故為大乘百法也。明乃菩薩無漏之慧以能破暗故門以開通無壅滯為言論乃揀擇性相教誡學徒之稱本地分中者乃瑜伽論五分之一略錄名數者於六百六十法中提綱挈領取此百法名件數目此論主急於為人而欲學者知要也

贅　論以所詮立題法師釋題中義及數目名件一一如釋然引瑜伽（梵語瑜伽此云相應即本論名也）五分之一者瑜伽釋云今此論體總有五分一本地分略廣分別十七地義二攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義三攝釋分略攝解釋諸經儀則四攝異門分略攝經中所有諸法名義差別五攝事分略攝三藏衆要事義故云本地分者乃瑜伽五分之一也六百六十法者本地分中廣明根塵識等本末全數且如六種塵相於一色塵有二十五種謂青黃赤白等於一聲塵有十二種謂可意不可意等於一香塵有六種謂好香惡香等於一味塵有十二種謂苦酸鹹淡等於一觸塵有二十六種謂地水火風輕重等於一法處所攝色有五種謂極略極迥等據此六種塵相開出末數有八十六種餘數可知矣故此百法名為略錄又頌百法云色法十一心法八五十一箇心所法二十四種不相應六箇無為成百法

註　又會六釋云大乘者是能詮教唯聲名句文四法故劣百法乃所詮事理通一百法故勝將勝就劣以劣顯勝云大乘之百法依士釋也又百法是所緣乃舉全數故勝明是能緣之慧即別境五中之一法耳故劣將劣就勝以勝顯劣云百法之明依主釋也又明是能緣即別境中慧故劣門是

所緣通舉百法故勝將勝就劣以劣顯勝云明之門依士釋也又門是所詮事理乃通指百法故勝論是能詮教唯聲名句文故劣將劣就勝以勝顯劣云門之論依主釋也又論爲體乃聲名句文門爲用於論上有不壅滯之功能以體就用攝用歸體云門卽論持業釋也又論乃體則取聲名句文四法大乘爲用此論體上有揀小運載二義故云大乘以體就用攝用歸體云大乘卽論持業釋也又大乘通教理行果是所詮故勝論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘之論依主釋也又大等六字是所詮故勝論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明門之論依主釋也（亦可謂帶數依主）又大乘等五字通一百法屬所詮故勝門論二字乃能詮故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明之門論依主釋也（亦帶數依主釋也）又大乘是能詮教體門論是用此教體上有妙旨悟入之義門決擇性相教誡學徒斷惡生善之功用故名論將體就用攝用歸體云大乘卽門論持業釋也

◎者龍作遺

（作十釋竟）

贊　此中依論題作十種釋二依士五依主三持業初二釋中既兼百法二字亦當作帶數依士帶數依主凡言依士皆以之上劣而之下勝凡言依主以之上勝而之下劣或之上所而之下能凡言持業以卽上用而卽下體今最後持業以卽上體而卽下用似不合式前以論字爲體大乘爲用今以大乘爲體論字爲用令學者莫之所從且六離合釋法式中以藏識爲持業釋藏是用識是體則體在下而用在上又以五蘊二諦爲持業帶數亦以五字二字爲數量之用蘊字諦字爲體亦是體在下而用在上雖則體用互相上下然於法式似不可違惟同志者宜詳之

註　天親菩薩者北天竺富婁沙富羅此云丈夫國有國師婆羅門姓憍尸迦生三子同名婆藪盤豆此云天親乃帝釋之弟毗搜紐天王之後雖同一名復有別號長曰阿僧迦此云無著乃菩薩根性季子別名比隣持跋婆此云母兒蓋比隣持此

云母跋婆云子亦云兒中子博學多聞遍通墳籍神才儁朗戒行清白無與儔匹兄弟皆兼別號故法師但名婆藪盤豆不相濫也依瑜伽論廣造諸論以釋大乘發揮非空非有中道之教

贅　婆藪盤豆傳云毗搜紐天王是帝釋之弟帝釋遣生閻浮提作王爲降阿修羅故修羅有妹名明妃甚有容貌天王見之卽取爲婦修羅問曰云何輙取我妹爲婦天王報曰我是丈夫無婦汝妹童女無夫理所當取何致嫌責修羅曰汝有何能自稱丈夫若是丈夫戰必得勝天王曰當共決之卽各執器仗互相斫刺天是那羅延身刺不能入天斫修羅頭手身分斷卽還復從旦至暮斫刺修羅無有死狀天力稍盡轉就疲困修羅至夜力轉强勝明妃恐夫不如取鬱波羅華劈爲兩片各擲一邊明妃於中行去復來天解其意卽斫修羅身爲兩片各擲一邊天王於中行去復來由此失命天居此地顯丈夫能因此立名丈夫國也婆羅門者此云淨行設衛自居潔白其操者四姓之一也

憍尸迦亦是帝釋之姓故云帝釋之弟毗搜紐天王之後言無著者因解大乘空義空無所著故此名焉廣造諸論者天親菩薩始學小乘毀大乘教後歸大乘廣造諸論讚歎大乘以雪前尤非空非有者唯遮境有識簡心空故云非空非有顯唯識爲中道以小乘執境有心空大乘立唯識破之

如世尊言一切法無我

註　如世尊言原爲佛說乃論主推尊法有所自一切法等者總標百法及二無我以爲宗旨乃一論之綱領也若究所宗總一代聖教淺深爲次分而爲八一我法俱有宗此宗攝二十部五部之義謂犢子部法上部賢胄部正量部密林山部或亦取經部根本一分之義二法有我無宗攝三部全謂一切有部雪山部多聞部更兼化地部末計一分之義三法無去來宗攝七全部謂大衆部鷄胤部制多山部西山住部北山住部法藏部飲光部兼取化地部根本一分之義四現通假實宗攝說假部全末經部一分之義此上四宗唯爲小乘五

俗妄眞實宗。即說出世部。六諸法但名宗。即一說部。此二通於大小乘。七勝義俱空宗。八應理圓實宗。後二唯大。此論旨趣。即第八宗。於深密三時。乃第三時也。言三時者。初四阿含言有。第二時八部般若言空。第三時即解深密經。空有雙彰。中道教也。

贅　總標百法及二無我者。一論之旨也。百法義如前釋。二無我者。二即我法。我是主義。謂我無主及法無主。名二無我。淺深爲次者。自我法俱有宗。至應理圓實宗。皆從淺以至深。故分爲八。二十部者。按異部宗輪論云。佛涅槃後。百有餘年。摩竭陀國。俱蘇摩城。王號無憂。統攝贍部。感一白蓋。化洽人神。是時佛法大衆初破。破即分也謂因龍象邊鄙多聞大德四衆共議。無常苦空無我涅槃寂靜五事不同。分爲兩部。一大衆部。老小同會共集律部二上座部。唯老宿人同會共出律部從大衆部流出八部。合有九部。一大衆部。二一說部。所執與大衆部同。故云一也三說出世部。說諸佛世尊。皆是出世四鷄胤部。是謂律主姓也五多聞部。謂律主有多聞智也六說假部。謂蘊處界皆非實有七制多山部。律主居處也八西山住部。亦律主居處也九北山住部。亦律主居處也從上座部分爲兩部。一說一切有部。又名一切語言。謂律主執三世有。名一切語言也二即上座部。轉名雪山部。即律主行處也從說一切有部展轉流出九部。共前根本兩部。成十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。律主姓也四法上部。律主名也五賢胄部。律主名也六正量部。又名一切所貴。律主爲通人所重也七密林山部。律主居處也八化地部。名能射。又名不可棄。律主初生。母棄於井。父追尋之。雖墜不夭。故云不可棄九法藏部。律主名也十飲光部。又名迦葉。律主姓也十一經量部。又名修妬路。律主執修妬路義也共前九部。成二十部。一我法俱有宗。攝五部之義者。因釋一頌。我法俱有執義。不同前二部意。從犢子部流出法上等四部。由此五部執義皆同。所釋頌者。謂已解脫更墮。墮由貪復還獲安喜。所樂隨樂行。至樂是明我法俱有之義。前二句釋有我。後二句釋有法。二法有我無宗攝三部者。說一切有部云。諸是有者。皆二所攝。一名。二色。彼以名色爲法又云無轉變諸蘊。有出世靜慮。是以諸蘊爲我。故云我無。靜慮爲法。故云法有。更兼

化地部末一分者諸部皆有本宗同義末宗異義有相合處故亦取之三法無去來宗攝七全部者大衆部云過去未來非實有體餘部皆同故亦攝之四現通假實宗攝說假部者彼云諸行相待展轉和合假名爲苦由福故得聖道道不可修道不可壞是以苦諦爲假道諦爲實經部末一分義同此部五俗妄眞實宗卽說出世部者彼云道因聲起苦能引道是以苦諦爲俗妄道諦爲眞實六諸法但名宗卽一說部者彼云佛一切時不說名等常在定故然諸有情爲說名等歡喜踴躍一剎那心了一切法一剎那心相應般若知一切法是謂諸法但有其名七八兩宗不攝部者唯屬大乘故此論旨趣卽第八宗者謂此論題雖名百法是唯識義唯識之理卽圓成實故與應理圓實宗同深密三時者解深密經乃第三時說所詮之旨空有雙彰中道教也

何等一切法云何爲無我

註　問有五種謂利樂有情問不解問愚癡問試驗問輕觸問此卽利樂有情問也

贅　不解愚癡是本分問試驗輕觸是慢彼問利樂有情方便問也此中發問唯利樂有情

一切法者略有五種

註　此總標諸法也稱理言之實有無量以衆生性欲無量是以瑜伽始五識身歷至法界六百六十等法今言五位百法豈非要略乎故云略有五種自此至眞如無爲總答初問

贅　始五識身歷至法界六百六十等法者舉十七地中首尾以攝中間諸地十七地者一五識身相應地二意地三有尋有伺地四無尋唯伺地五無尋無伺地六三摩呬多地七非三摩呬多地八有心地九無心地十聞所成地十一思所成地十二修所成地十三聲聞地十四獨覺地十五菩薩地十六有餘依地十七無餘依地此無餘依地唯有淸淨眞如名爲法界故云歷至法界也以十七地中所攝諸數太廣今取百法故名爲略

一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應

行法五者無爲法

註　心法者總有六義一集起名心唯屬第八集諸種子起現行故二積集名心屬前七轉識能熏積集諸法種故或集起屬前七轉現行共集熏起種故或積集名心屬於第八含藏積集諸法種故三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名爲識了別義故五或名爲意等無間故六或第八名心第七名意前六名識斯皆心分也

贅　集起積集雖於第八前七兩轉互說而於實義各有所長緣於積者藏義集者會義故集起在現行上說積集在種子上說今言集起名心屬第八者以能生起諸現行也積集名心屬前七者以能熏成諸法種也又說集起屬前七者是說現行共集爲能熏也積集名心屬第八者說彼含藏積集種也或名爲意者意有恒轉等無間意故將八識前滅後生時兩頭相等中間無間依意立名耳餘如文釋

註　言心所有法者具三義故一恒依心起二與心相應三繫屬於心具此三義名爲心所要心爲依方得起故觸等恒與心相應故既云與心相應蓋心不與心自相應故心非心所故他性相應非自性故相應之義有四謂時依所緣及事皆同乃相應也觸等看與何心生時便屬彼心之觸等故如次爲三義也

贅　此釋心所與心相應義相應之義有四者謂心王心所同時起同所依根同所緣境同一自證分體事故名相應言如次爲三義者從要心爲依下是一者恒依心起義觸等恒與下是第二與心相應義觸等看與下是第三繫屬於心義故云如次

註　色法者識之所依所緣乃五根五境質礙之色亦名有對色以能所造八法而成乃十有色也無對色即法處色也

贅　能所八法者能造地水火風四法所造色香味觸四法能所共成故有所依五根所緣五境名十有色法處色者意識所緣法塵唯影無質故云

無對

註　言不相應行法者行蘊有二一相應行即心所法二不相應行即始自得終至不和合性二十四法是也

贅　行蘊有二者一相應行即諸心所二不相應行即此得等謂五十一心所法中除去受想二蘊有四十九數共得等二十四法則有七十三法總名行蘊故說行蘊有二又名不相應者以非能緣不與心相應無質礙故不與色相應有生滅故不與無爲相應

註　言無爲法者即不生不滅無去無來非彼非此絕得絕失簡異有爲無造作故名曰無爲也

贅　簡異有爲者有爲有三一現所知法謂色心等各別顯現衆所知故是有爲法二現受用法謂瓶衣等瓶可受物衣可覆身是有爲法三有作用法謂眼耳等眼等各有發識作用是有爲法無爲非上三種故云簡異有爲

一切最勝故與此相應故二所現影故三位差別故四所顯示故

註　言初心法八種造善造惡五趣輪轉乃至成佛皆此心也有爲法中此最勝故所以先言言與此相應故者謂此心所與其心王常相應故望於心王此即爲劣先勝後劣所以次明所現影故者即前色法謂此色法不能自起要藉前二所變現故自證雖變不能親緣故置影言簡其見分亦自證變則非是影或與自證通爲本質故或簡受所引色非識變影第六緣時以彼爲質質從影攝前二能變此爲所變先能後所故次言之分位差別者謂此不相應行不能自起藉前三位差別假立前三是實此一爲假所以第四明之言所顯示者此第五無爲之法乃有六種謂此無爲體性甚深若不約事以明無由彰顯故藉前四斷染成淨之所顯示前四有爲此即無爲先有後無所以最後明也

贅　此中總釋五位名義次序前二位中勝劣次序兼第三位能所次序通前四位實假次序總此

五位有無次序第三位中言自證雖變不能親緣者簡第八識自見分緣以第八見分緣根身等法是親緣故亦非轉識各見分緣以此轉識各自證分託彼第八所變相分以爲本質自變相分令自見分得親緣故是說第八自證雖變唯見分緣故置影言或說八識各自證分雖變色法唯見分緣自證不緣故置影言簡其見分非是影者見是能變不得言影或與自證通爲本質者謂諸轉識各自證分託質變時通以第八見分及所變相分爲本質故雖前五識不起分別無本質名所緣親相分亦託彼變故又言或簡受所引色非識變影者謂受戒時不從質起故不名影唯從第六分別心起無本質故彼所變色但從影攝不即是影是故簡之餘義如文

如是次第

註　此結答也由上如是勝劣能所實假有無故云如是次第此略結上文總標五位章門下乃備列百法名數也

贅　勝是心王劣是心所王所爲能色法爲所色心實有不相應行依實假立前四有爲後一無爲故云勝劣能所實假有無如是次第

第一心法略有八種

註　此總標下別列

一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識

註　隨根立名具五義故謂依發屬助如除根發之識餘四皆依根之識等依主也根發依士也雖六識身皆依意轉此隨不共意識名依發等故五識無相濫矣蓋兼未自在位言之耳或唯依意故名意識辨識得名心意非例

贅　四皆依根之識等者謂依根屬根助根如根皆以所依所屬等根爲主能依等識即爲客義是爲能所依彰依主釋除根發之識者謂不得言發根之識唯當言根所發識根雖能發根得父名而劣識是所發識得子名而勝眼由有識名眼緣色依勝得名即勝劣依彰依士釋也雖六下謂前五識亦依意爲染淨依緣前五方生而第六識獨名

意識者以前五各將所屬之根爲名亦顯意識不共故不相濫心意非例者謂他處言心意識三該八種識此名意識唯詮第六非同他處心詮第八意詮第七識詮前六故云非例

七末那識

註　華言意識如藏識名識即意故第六意識如眼識名識異意故然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又以簡心之與識以積集了別劣餘識故或欲顯此與彼意識爲近所依故但立意名耳

贅　末那云意故名意識識即意故者意是業用識是其體體持業用持業釋也藏識亦爾故云如藏識名識異意故者意是所依根識是能依識能所依彰依主釋也眼識亦爾故云如眼識名又以簡心下謂心是第八有積集義識是前六有了別義七但名意以無積集了別故云劣餘識也

八阿賴耶識

註　華言藏識能含藏諸種故又具三藏義故謂能藏所藏執藏也與雜染互爲緣故有情執爲自內我故由斯三義而得藏名藏即識也

贅　與雜染互爲緣者釋能所藏也持種義邊名爲能藏是諸法與識爲緣受熏義邊名爲所藏是識與諸法爲緣有情執爲自內我者釋執藏也以第七識念念執爲自內我故藏即識者藏是業用識是其體體持業用持業釋也

第二心所有法略有五十一種分爲六位一遍行有五二別境有五三善有十一四煩惱有六五隨煩惱有二十六不定有四

註　此舉總數以標列章門下乃隨章列名言徧行者徧四一切心得行故謂三性八識九地一切時俱能徧故言別境者別別緣境而得生故所緣之境則有四乃所樂之境決定境曾習境所觀境各緣不同故云別境解現下文言善十一者唯善心中可得生故此世他世俱順益故性離愆穢勝過惡故言煩惱者性是根本煩惱攝故又能生隨惑名爲根本煩擾也惱亂也擾亂有情恒處生死也言隨煩惱者隨他根本煩惱分位差別等流性

故此亦見下文言不定者由不同前五位心所於善染等皆不定故非如觸等定遍心故非如欲等定遍地故不立定名也

贅　偏四一切者謂一切三性一切八識一切九地一切時皆有觸等五所故云俱能偏故所緣之境有四者於所樂境起欲於決定境起勝解於曾習境起念於所觀境起定無慧起慧無定問定慧既同所觀何為別境答以定與慧不俱起故亦是別境隨煩惱有二一隨差別性卽隨根本煩惱分位差別假立其名非實有體二隨等流性卽隨根本煩惱染類流故各別有體故名等流觸等定偏心者八識皆偏故欲等定偏地者九地皆偏故悔眠尋伺是不定義故云非如等

一遍行五者

註　此別標下列名

一作意二觸三受四想五思

註　言作意者謂警覺應起心種爲性引心令趣自境爲業觸者令心心所觸境爲性受想思等所依爲業受者領納順違俱非境相爲性起欲爲業能起合離非二欲故亦云令心等起歡慼捨相想謂於境取像爲性施設種種名言爲業謂安立自境分齊故方能隨起種種名言思謂令心造作爲性於善品等役心爲業謂能取境正因等相驅役自心令造善等

贅　凡言性者爲體業者爲用以諸心所各有體性業用一一別釋應起心種者心從種起於應起者作意令起故趣自境者心各有境不趣餘境故令心觸境者心心所法由有觸心所方能緣境故受所依者受等心所依觸得生故領納順違俱非境者謂領順境時令心歡而欲合領違境時令心慼而欲離領俱非境時令心捨而非二想取像者像從境起言自像生故云謂安等正因等者等於邪因正因卽善邪因不善故云驅役自心令造善等

二別境五者

註　此別標下列名

一欲二勝解三念四三摩地五慧

註　言欲者。於所樂境希望爲性。勤依爲業。勝解者。於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等教理證力。於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。故若猶豫境。勝解全無。勝即是解。念者。於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境。令不忘失。能引定故。三摩地者。此云等持。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。心專注言。顯所欲住。即便能住。非唯一境。不爾見道歷觀諸諦。前後境別。應無等持也。言慧者。於所觀境揀擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中。由慧推求得決定故。上言解。現下文者。義在此耳。

贅　別釋別境五所體性業用。欲與樂俱。故境爲所樂。精進勇猛。根於樂欲。故勤依爲業。勝即解者。勝是用。解是體。云勝即解。持業釋也。曾習爲過去。明記已往爲念。由數憶持。攝心從境。故能引定。心專注言下。謂不長隨一境不移。但令心定。境任往來。如緣色定不緣餘聲。色滅聲臨。即緣聲定。不隨色轉。如鏡對像。像自往來。光不隨轉。故說專注。非唯一境。言等持者。即定也。餘義如文。

三善十一者

註　此標章下列名

一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害

註　言信者。於實德能深忍樂欲。心淨爲性。對治不信。樂善爲業。謂於諸法實事理中深信忍故。於三寶眞淨德中深信樂故。於一切世出世善深信有力能得能成起希望故。此三種信也。言心淨爲性者。謂此性澄清。能淨心等。如水清珠能清濁水。故云心淨爲性也。言精進者。於善惡品修斷事中勇捍爲性。對治懈怠。滿善爲業。謂善品修。惡品斷。勇表勝進。簡諸染法。捍表精純。簡淨無記。又云勇而無怯。捍而無懼。言滿善者。圓了善事。名爲滿善。故三根爲作善。此名滿善。能滿彼故。或曰。唯識論言精進一法在三根後。百法則信後即言。何耶。曰

唯識乃立依次第此乃因依次第蓋信爲欲依依欲爲勤依故此信後而便言勤勤即精進也但勤通三性精進唯善性攝也立依者謂根依精進立捨等三所依四法立理須合說故三根後方說精進

贅　釋十一善所體性業用信有三種謂忍實事理樂修淨德欲行諸善如次爲三勇表勝進者謂堅猛有勢有勤有勇不同染法之情沉捍表精純者謂加行無下無退無足故非無記之昏迷言因依次第者依信爲因而有欲依欲爲因而有勤故此信後即便言勤勤即精進問既即精進何不言勤答勤通三性精進唯善故不言勤言立依次第者謂無貪無瞋無癡三種依精進一法立爲善根不放逸行捨不害三心所依精進三根四法假立三名故彼論中於三根後方說精進

註　言慚者依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業自法力者自謂自身法謂教法言我如是身解如是法敢作諸惡耶言愧者依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業世人譏呵名世間力輕有惡者而不親拒惡法業而不作也言無貪者於有有具無著爲性對治貪著作善爲業言有有具者上一有字即三有之果有具即三有之因言無瞋者於苦苦具無恚爲性對治瞋恚作善爲業言苦苦具者苦謂三苦苦具者苦因無癡者於諸事理明解爲性對治愚癡作善爲業言輕安者遠離麤重調暢身心堪任爲性對治昏沉轉依爲業離重名輕調暢身心名安謂此伏除能障定法令所依止轉安適故言堪任者有所堪可有所任受言轉依者令所依身心去麤重得安隱故言不放逸者精進三根於所斷修防修爲性對治放逸成滿一切世出世善事爲業防修者於所斷惡防令不起於所修善修令增長言精進三根者此不放逸即四法防修功能非別有體或云信等亦有防修功能何不依立曰餘六比四勢用微劣故不依立偏何微劣非善根故非遍策故言行捨者精進三根令心平等正直無功用住爲性對治掉舉靜住爲業言行捨者乃行蘊中捨簡

受蘊捨故言令心平等等者由捨令心離昏掉時初心平等次心正直後無功用此初中後差別之位也此亦即四法者離彼四法無別相用矣何知無別曰若能令靜即是四法若所令靜即心等故或曰既即四法何須別立曰若不別立隱此能故言不害者於諸有情不爲損惱無瞋爲性能對治害悲愍爲業謂即無瞋於有情所不爲損惱假名不害無瞋翻對斷物命瞋不害但違損惱物害無瞋與樂不害拔苦此二麤相差別理實無瞋實有自體不害依彼一分假立爲顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故

贅　慚者慚心故云依自法力愧者愧人故云依世間力二法俱以止息惡行爲業者彼二業用是通相故無貪等三名爲善根以彼能生諸善法故輕安一法唯定地有欲界中無論說欲界諸心心所猶闕輕安名不定地言非善根非遍策者謂信等六法非是無貪瞋癡之善根亦非精進之遍策故不依彼立不放逸言簡受蘊捨者捨有二種一者捨受二者捨行而云行捨者行蘊中捨名爲行捨又先有行而後捨故精進三根爲行無功用住爲捨功用即行無即是捨故以爲性捨義雖同蘊有差別性又不同捨受唯無記行捨是善性是故簡之唯識論云此十一法三是假有謂不放逸捨及不害義如前說餘八是實相用別故謂依精進三根四法假立行捨及不放逸依無瞋善根假立不害故彼論說三是假有信精進等各別有體不依他立是故彼八說爲實有

四煩惱六者

註　此別標章下別列名

一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見

註　言貪者於有有具染著爲性能障無貪生苦爲業生苦者謂由愛力取蘊生故瞋者於苦苦具憎恚爲性能障無瞋不安隱性惡行所依爲業不安者心懷憎恚多住苦故所以不安慢者恃已於他高舉爲性能障不慢生苦爲業生苦者謂若有慢於德有德心不謙下由此死生輪轉無窮受諸

苦故無明者於諸理事迷暗為性能障無癡一切雜染所依為業雜染所依者由無明起癡邪定貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故疑者於諸諦理猶豫為性能障不疑善品為業障善品者以猶豫故善不生也惡見者於諸諦理顛倒推度染慧為性能障善見招苦為業蓋惡見者多受苦故此見有五謂身邊邪見取戒禁取也此六即俱生若開惡見成十即分別惑也又十惑中瞋唯不善餘九皆通有覆不善

贅 釋六根本煩惱體性業用謂由愛力取蘊生故者蘊即是身色受想等聚為身故由貪愛力五蘊身生執身為我故名取蘊德有德者意含無德彼德自無我不應慢無德尚爾德可慢乎故慢有德輪轉無窮或謂於諸德中而有德者不謙下彼是慢彼義言癡邪定者謂蠢然專注名癡定不順正理名邪定皆以無明為依以顯正定明記為依言不疑善品者餘善心所也是六百法中不錄之餘善惡見分五者唯識俗詮云煩惱如稠林故有根本枝葉之說而立為根隨二位煩惱以有根故能生枝葉根有六種或開為十隨有二十更約為三根之六者一貪二瞋三癡四慢五疑此名五鈍使也第六惡見若開此一又有五名一身見二邊見三邪見四見取五戒禁取此名五利使也前名鈍者於所緣境頑嚚無決故此名利者於所緣境果決割斷故十皆名使者為心王之所使故名心所使此六下釋俱生分別者互相影略若執六唯俱生十唯分別義乖唯識故論云如是總別十煩惱中六通俱生及分別起任運思察俱得生故疑後三見唯分別起要由惡友及邪教力自審思察方得生故謂貪瞋癡慢身見邊見六法通俱生分別彼以任運釋俱生思察釋分別故云俱得生故疑及邪見二取四法唯分別起若以此六即俱生者疑唯分別餘五通二是故相乖若六俱生中影略分別於十分別中影略俱生此義方盡

五隨煩惱二十

註 此別標章下別列名

中數下龍有言矯現等四字〇多作名

一忿。二恨。三惱。四覆。五誑。六諂。七憍。八害。九嫉。十慳。十一無慚。十二無愧。十三不信。十四懈怠。十五放逸。十六昏沉。十七掉舉。十八失念。十九不正知。二十散亂

註　言忿者。依對現前不饒益境憤發為性。能障不忿。執仗為業。執仗者。仗謂器仗。謂懷忿者。多發暴惡。身表業故。瞋一分攝。恨者由忿為先。懷惡不捨。結冤為性。能障不恨。熱惱為業。熱惱者。謂結恨者。不能含忍。恒熱惱故。惱者。忿狠為先。追觸暴熱。恨戾為性。能障不惱。蛆螫為業。言追觸等義。謂追往惡。觸現違緣。心便狠戾。多發囂暴兇鄙麤言。蛆螫他故。此亦瞋分也。覆者。於自作罪。恐失利譽。隱藏為性。能障不覆。悔惱為業。言悔惱者。覆罪則後必悔惱。不安隱故。貪癡二分。若不懼當苦覆罪者。癡一分攝。若恐失利譽覆罪者。貪一分攝。言誑者。為獲利譽。矯現有德。詭詐為性。能障不誑。邪命為業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故。此貪癡分諂者謂罔他故。矯設異儀。諂曲為性。能障不諂。教誨為業。謂諂曲者。為罔冒他。曲順時宜。矯設方便。以取他意。或藏已失。不任師友正教誨。故亦貪癡分也。憍者。於自盛事。深生染著。醉傲為性。能障不憍。染依為業。言染依義者。憍醉則生長一切雜染法。故此貪分也。不憍者。即無貪也。害者。於諸有情。心無悲愍。損惱為性。能障不害。逼惱為業。言逼惱之義。有害者。逼惱他故。瞋一分攝。若論害與瞋之別義者。害障不害。正障於悲。瞋障無瞋。正障於慈。又瞋能斷命。害但損他。此差別也。言嫉者。殉自名利。不耐他榮。妒忌為性。能障不嫉。憂慼為業。言憂慼義者。嫉者聞見他榮。深懷憂慼。不安隱故。亦瞋分為體。言慳者。耽著法財。不能慧捨。祕悋為性。能障不慳。鄙畜為業。亦貪分也。無慚者。不顧自法。輕拒賢善為性。能障於慚。生長惡行為業。言不顧者。謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不恥過惡。能障礙慚。生長惡行。故無愧者。不顧世間。崇重暴惡為性。能障礙愧。生長惡行為業。言不顧世間等義者。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不恥過非。能障

於愧生長惡行故言不信者於實德能不忍樂欲心穢爲性能障淨心墮依爲業言墮依者不信之者多懈怠故言懈怠者於善惡品修斷事中懶墮爲性能障精進增染爲業言增染者以懈怠者滋長染故言放逸者於染淨品不能防修縱蕩爲性障不放逸增惡損善所依爲業此放逸以何爲體曰懈怠三根不能防修染淨等法總名放逸離上四法別無體性或曰彼慢疑等亦有此能何不依立曰慢等方四勢用微劣故不依立此之四法偏何勝餘慢等曰障三善根障遍策故餘無此能所以不勝言惛沉者令心於境無堪任爲性能障輕安毗鉢舍那爲業或曰惛沉與癡何別曰癡於境迷暗爲相正障無癡而非瞢重惛沉於境瞢重爲相正障輕安而非迷暗故二不同言掉舉者令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業失念者於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業言散亂所依者失念則心散亂故此失念者有云念一分攝是煩惱相應念故有云癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令念失故名失念有云俱一分攝由前二文影略說故不正知者於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業毀犯業者不正知者多毀犯故此法或云慧一分攝是煩惱相應慧故或云癡一分攝瑜伽說此是癡分故令知不正名不正知有云俱一分攝由前二文影略說故散亂者令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業言惡慧所依者謂散亂者發惡慧故或曰散亂掉舉何別曰散亂令心易緣掉舉令心易解是所別相前云隨其煩惱分位差別等流性故者義現此耳蓋忿恨等十并失念不正知放逸此十三法乃根本家差別分位也若無慚無愧掉舉惛沉散亂不信懈怠此之七法乃根本家等流性故或云此七旣別有體何名等流曰根本爲因此方生故名等流也

賛　唯識論云此二十種類別有三謂忿等十各別起故名小隨煩惱無慚等二遍不善故名中隨煩惱掉舉等八徧染心故名大隨煩惱小隨中忿

依現境執仗以身表之恨懷先惡結寃而熱惱爲業惱追恐恨之往惡或觸現在之違緣即以凶言轉施諫者害者於他逼惱心無悲愍嫉者不耐他榮性恒忌妬雖皆以嗔爲性業用有異故分爲五覆者恐失利譽貪也藏隱自罪癡也誑者爲獲利譽亦貪矯現有德曰癡諂者曲順時宜爲貪不任教誨爲癡雖皆以貪癡爲性而各有異又分爲三憍者染著盛事唯是貪分性自醉傲有可恃故慳者躭著財法亦唯貪分性自秘悋畜不捨故雖皆以貪爲性而於所恃不捨有異故分爲二已上小隨互取三不善根爲體故云假立中隨二者翻善爲不善也以善所中慚者漸心愧者愧人故無慚者不顧自法輕拒賢善無愧者不顧世間崇重暴惡以有無慚必有無愧乃自類俱起也大隨中不信懈怠放逸惛沉掉舉此五翻善品中信與精進及不放逸輕安行捨五善心所以此唯染彼唯淨故失念散亂翻入別境念定淨分又不正知亦翻別境慧淨分故以別境中具染淨故應知此八放逸失念及不正知三是假有分位性故餘五是實等流性故散亂令心易緣者心遊於境也掉舉令心易解者境現於心也又云易解從心易緣從境是二別義言差別分位者無體假立也等流性故者有體同類也

六不定四者

註　此別標下列名

一睡眠二惡作三尋四伺

註　言睡眠者令身不自在昧略爲性障觀爲業（觀即毗鉢舍那）謂睡眠位身不自在心極暗劣一門轉故昧簡在定略別寤時令顯睡眠非無體用有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故言惡作者惡所作業追悔爲性障止爲業（止即奢摩他）此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作有義此二各別有體與餘心所行相別故隨癡相說名世俗有言尋伺者尋謂尋求令心怱遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心怱遽於意言境細轉爲

性二法業用俱以安不安住身心分位所依爲業
謂意言境者意所取境多依名言名意言境或曰
尋伺二法爲假爲實曰並用思之與慧各一分爲
體若令心安卽是思分令心不安卽是慧分盡思
者徐而細故慧則急而麤故是知令安則用思無
慧不安則用慧無思若通照大師釋有兼正若正
用思則急慧隨思能令心安若正用慧則徐思隨
慧亦令不安是其並用也

贅　一門轉者意識有明了暗劣二門此無明了
故云一門昧簡在定者定心一境略而不昧以顯
睡眠性闇昧故略別寤時者寤時廣緣不得稱略
以顯睡眠性是忽略故云令顯睡眠非無體用有
無心位假說此名者謂有五無心之睡眠位依此
假立非實睡眠以彼無心此有心故有體用故如
餘蓋纏心相應故者蓋有五蓋瑜伽頌云蓋謂貪
欲蓋及與瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋第五
是疑蓋纏有八纏十纏俱舍云纏八無慚愧嫉慳
幷悔眠及掉舉惛沉或十加忿覆言隨癡相說名

世俗有者謂此悔眠與無明俱體非無明名世俗
有而實各別有自體故豈卽世俗假無自體尋伺
二法釋義如文

第三色法略有十一種

註　言色者有質礙之色有顯色之色所依之根
唯五所緣之境則六卽二所現影此別標章下別
列名

贅　形等爲質礙青等爲顯色色之一字根塵總
名聲香味等俱名色故故說根境共十一種是心
心所所現影故

一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸
十一法處所攝色

註　言一眼者照矚之義梵云斫芻此翻行盡眼
能行盡諸色境故是名行盡翻爲眼者體用相當
依唐言也二耳者能聞之義梵云莎嚕多羅戍縷
多此翻能聞聲數數聞此聲至可能聞處翻爲耳
者體用相當依唐言也三鼻者能齅之義梵云伽
羅尼羯羅拏此云能齅齅香臭故數數由此能齅

香臭故翻為鼻者體用兼之依唐言也四舌者能嘗義梵云舐若時吃縛此云能嘗瑜伽論云能除饑渴數發言論表彰呼召謂之舌也通於勝義世俗二義翻為舌者亦兼體用依唐言也五身者積聚依止二義名身謂積聚大造諸根依止梵云迦耶此翻為積聚身根為彼多法依止諸根所隨周遍積聚故名為身翻為身者體義相當依唐言也體即是根此五言根者皆有出生增上義故則以能造所造八法為體乃識所依之根也

贅　體用相當者體即勝義與浮塵根用即照境與對境義故謂眼如蒲桃朶耳如新捲葉鼻如雙垂爪舌如初偃月身如腰鼓鼕此明浮塵五根體相也眼能照矚耳為能聞鼻為能齅舌為能嘗身為積聚依止之能觸此明勝義五根義用也有如是體發如是用故云體用相當依唐言也

註　言六色者眼所取故有二十五種謂青黃赤白（此四實）長短方圓麤細高低（此相狀假）正不正光影明暗煙塵雲霧迥色表色空一顯色（此分位假）此皆方處

示現義顏色之色也對眼識故質礙名色乃色之總名耳言七聲者四大種所造耳根所取義故總有五因攝十二種聲五因者一相故即耳根所取義此一為總餘四為別二損益故者立初三種聲云可意聲（是益）不可意聲（是損）俱相違聲（通二）三因差別故者攝次三種謂因執受大種聲（語等）因不執受大種聲（樹等）因俱大種聲（手鼓等聲）四說差別攝三者有世所共成聲謂世俗語所攝成所引聲者謂諸聖所說遍計所執聲者外道所說五言差別攝三者聖言量所攝聲即八種聖語聖正也此八種語不出見聞覺知該於六根以鼻舌身皆覺故如應答於人第一見則言見乃至第四知則言知若不見言不見乃至第八不知言不知斯聖語矣若第一見言不見不見言見乃至第八不知言知此亦八種非聖言矣華嚴鈔唯十一種以唯識加響以成十二更俟參考言八香者乃鼻之所取可齅義故總有六種謂好香惡香平等香俱生香和合香變易香也九味者舌之所取可嘗義故有十二種謂

苦酸甘辛醎淡可意不可意俱相違俱生和合變異也言十觸者身之所取可觸之義故名爲觸有二十六種謂地水火風輕重澁滑緩急冷暖硬輭饑渴飽力劣悶癢粘老病死瘦是也初四乃實餘皆依四大假立或曰餘既是假身識何緣曰卽實緣故既卽實緣何知輕等五俱意識分別之也

贅　青黃赤白四爲實者析至極微色不改故長短等八相狀假者析至極微無相狀故正不正等十三種色分位假者以彼諸法隨方變故總有五因者因聲而顯五處差別攝十二種聲一相故者因聲而有耳所取相說之爲總故後四種皆是聲相二損益故者由取聲相令人苦樂名爲損益若於聲相不苦不樂名俱相違三因差別故者由取聲相知執受等謂諸有情皆第八識執受大種所造根身故諸有情聲名執受大種四說差別五言差別者由取聲相知說差別及言差別問言說何異答直言曰言釋義曰說又一字一名爲言多字多名爲說是二別義香味觸三釋義如文

註　言法處所攝色者謂過去無體之法可緣之義此有五種謂極逈色依假想觀析所礙色至極微故名極逈色又云上見虛空青黃等色乃是顯色若下望之則此顯色至遠而爲難見故名極逈色也言極略色者亦假想觀析須彌俱礙之色至極微處故又云於色上分析長短形相麤細以至極微故言俱礙者乃根色等明暗等色乃所礙也定果色謂解脫定亦魚米肉山威儀身等亦名定自在所生色定卽禪定自在所生色謂菩薩入定所現光明乃見一切色像境界如入火光定則有火光發現等受所引色者謂律不律儀殊勝思種所立無表色也又受卽領受引卽引取如受諸戒品戒是色法所受之戒卽受所引色也遍計所執色者謂第六識虛妄計度所變根塵無實作用故立此名或謂餘四名色有可擬議受之所引何亦名色蓋從所防發善惡之色以立名耳此四全一少分是假一分乃實

贅　意識所緣法塵境界名爲法處極逈色者色

最遠故極略色者色最細故定果色者定中現故受所引者受戒引生善惡色故言律不律儀者善惡兩門法範也律儀戒品雖是色法依思種立無所顯示名無表色徧計執色無實用者從分別起不從因緣故無實用此四下謂徧計執色從依他起上變起相分名少分假即依他起名一分實極逈等四全是實有若假若實皆是意識所緣之境名法處色

第四心不相應行法略有二十四種

註　此乃色心分位蓋依前三法一分一位假立得等之名以行法有二此簡非心所以立其名此總標章下乃別列

贅　不相應義及行法有二如前已釋前三法者謂依心王心所及色法三分位差別假立得等名耳

一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性二十四不和合性

註　言得者包獲成就不失之義乃色心生起未滅壞來此不失之相也命根者依業所引第八種上連持色心不斷功能假立命根耳衆同分者類相似故有人法之別人同分者如天同分人同分法同分者如心同分色同分等三乘五性依人法類假立此名異生性者二障種上一分功能令趣類差別不同云異生性也

贅　所言得者謂於諸法成就不失故假立命根者於一第八有三義別謂識壽煖三識是見分煖是相分壽是種子依識種子立爲命根故云假立衆同分者依人法立三乘即法五性即人問唯識名非得此何名異生答異生非得其義一也論云此類雖多而於三界見所斷種未永害位假立非得於諸聖性未成就故應知彼云非得即此異生以居異生時非得聖性故

註　無想定者想等不行令身安和故亦名定或

云此定想等心聚悉皆不行而云無想者想滅為首謂此外道厭想如病忻求無想以為微妙立此定名滅盡定者令不恒行心心所滅（六識）及染第七恒行心聚皆悉滅盡乃此定相蓋修無想則作出離想而滅盡乃作止息想又無想唯凡滅盡唯聖乃二定之差別也大抵於厭心種上遮礙轉識不生功能立此二定也言無想報者由欲界修彼定故感彼天果名無想報乃無想之報（依士釋也）名身者能詮自性單名也二名已上方名名身三名已上名多名身乃詮別名之身句身者一句名句二句名身三句已上名多句身單句詮差別多句則詮別句之身文身者文即是字能為名句二所依故如單言斫單言鋸未有詮表名之為字論不言名與多名舉中以攝廣略也又云帶詮名文如經書字不帶詮者只名字若字母及等韻類是也生者先無今有住者有位暫停老則住別前後亦云衰變名老又云法非凝然言無常者今有後無死之異名又諸聖教多合生滅以為無常蓋生名為有有非恒有不如無為滅名為無無非恒無不如兔角不同彼無為兔角之常故曰無常今唯據死而言

贅　無想定者唯滅前六不恒行之心心所法想滅為首立無想名由作出離想故名凡定滅盡定者兼滅染污恒行心等名滅盡定但作止息想故名聖定欲界修定生第四禪名無想報無想定劣果報勝故依勝立名名依士釋名身等者身是聚義故於一名唯名自性二名合聚方名名身句身亦爾如說諸字是名自性不詮別名如說諸行二名合聚方名名身又如說言諸行無常此只名句不詮別句諸行無常是生滅法二句合聚方名句身論不言下謂天親不言單名之略多名之廣但舉中之名身以攝前後句身亦爾文身及生住老釋義如文又諸下重釋無常義生名為有有非恒有者謂因生時纔名為有有非曾有故說不如無為寂滅理是常有滅名為無無非恒無者謂由滅時方名為無無非曾無故說不同兔角常無應知

無爲常有兎角常無則顯生滅是無常義

註　流轉者因果不斷相續前後定異者善惡因果互相差別相應者因果事業和合而起或曰此之總名不相應行法今名相應者何耶蓋名不相應者簡前相應心所而巳此相應者乃前三法上事業和合之謂豈相濫乎勢速者有爲法遊行迅疾飛行運奔皆此所攝次第者編列有叙令不紊亂尊卑上下左右前後有規矩者皆此攝也時者過現未來成住壞空四季三際年月日夜六明十二隨方制立故名爲時方者色處分齊人法所依或十方上下六合四極亦隨所制數者度量諸法之名或一十百千至不可轉也言和合性者謂於諸法不相乖反不和合性者謂於諸法相乖反故前如相順因此如相違因或曰此二十四於前三分位則以何法當前何位大略而言命根一法唯心分位第八心種上連持功能故異生性一唯所分位二障種上令別功能故二無心定無想異熟乃王所上假王所滅巳名無想等餘十九種通色及心與心所法三上假立如衆同分乃色同分心同分所同分又如勢速乃是色心心所遷滅不停故又如定異色不是心心不是所善因惡果定不互感等餘倣此說

贅　流轉定異乃至和合相順不和合者名爲相違釋義如文或曰下爲明得等諸法從前心王心所色法三位差別所顯故有此問命根唯心依第八心種子立名如前巳釋異生性一唯所分位者謂我法二障雖名煩惱所知卽是染位二十六種染心所法由未永斷名異生性故說異生唯從心所分位所顯無想等三兼上心王及心所法餘十九種王所色法三位皆具故知得等唯王唯所或兼王所及兼色法三位差別假立其名耳

第五無爲法者略有六種

註　此標章下別列

一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無爲四不動滅無爲五想受滅無爲六眞如無爲

註　言無爲者是前四位眞實之性故云識實性

也以六位心所則識之相應十一色法乃識之所緣不相應行即識之分位識是其體是故總云識實性也而有六種謂之無爲者爲作也以前九十四種乃生滅之法皆有造作故屬有爲今此六法寂寞沖虛湛然常住無所造作故曰無爲

贅　此中總釋六種無爲對前四法有爲立故唯識論云諸無爲法略有二種一依識變假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生時似虛空等無爲相現此所現相前後相似無有變易假說爲常二依法性假施設有謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法眞理故名法性離諸障染故名虛空由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本性清淨或緣闕所顯名非擇滅苦樂受滅故名不動想受不行名想受滅此五皆依眞如假立眞如亦是假施設名遮撥爲無故說爲有遮執爲有故說爲空勿謂虛幻故說爲實理非倒妄故名眞如

註　言虛空無爲者謂於眞諦離諸障礙猶如虛空豁虛離礙從喻得名下五無爲義倣此說擇滅者擇謂揀擇滅謂斷滅由無漏智斷諸障染所顯眞理立斯名焉非擇滅者一眞法界本性清淨不由擇力斷滅所顯或有爲法緣闕不生所顯眞理以上二義故立此名不動者以第四禪離前三定出於三災八患無喜樂等動搖身心所顯眞理此從能顯彰名故曰不動想受滅者無所有處想受不行所顯眞理立此名耳眞如者理非妄倒故名眞如眞簡於妄如簡於倒偏計依他如次應知又曰眞如者顯實常義眞即是如如即無爲上自一切法下至此乃明百法以答初何等一切法之問畢矣此下大分明二無我以答次問也

贅　虛空從喻擇滅離染非擇滅者性淨緣闕不動滅者灾難不擾想受滅者諸想不行此五無爲一一如釋言眞如理非妄倒者理即圓成實妄即偏計性倒即依他起若能遠離虛妄偏計及依他起所顯眞理名爲眞如故云偏計依他如次應知

上自下謂前論文總有二問一問一切法二問二無我至此明一切法答初問竟下明二種無我以答次問

言無我者略有二種

註　此標章下別列

一補特伽羅無我

註　梵言補特伽羅唐言數取趣謂諸有情數數起惑造業即爲能取（因也）當來五趣名爲所趣（果也）雖復數數起惑造業五趣輪轉都無主宰實自在用故言無我乃補特伽羅即無我矣此所無即我是爲我空也彼凡夫等皆執心外實有諸法又執此法有實主宰此說爲無無即彼空無別體也

贅　雖復下釋無我義補特伽羅云數取趣者即我也我謂主宰主是我體宰是我用主有自在力宰有割斷力謂我爲主由我自在宰割其事是體用義今說補特伽羅無我是我無我故云雖復數數起惑造業五趣輪轉而於其中都無眞實主宰自在用故故言無我此所無之主宰即我是爲我空我空故人智現前智現前故雖終日宰割其事而實無我故云補特伽羅無我

二法無我

註　言法者軌持之義謂諸法體雖復任持軌生物解亦無勝性實自在用故言法無我法即無我應云法無法從能依說故云法無我瑜伽九十三云復次一切無我無有差別總名爲空謂補特伽羅無我及法無我補特伽羅無我者離一切緣生行外別有實我不可得故法無我者謂一切緣生諸行性非實我是無常故如是二種略攝爲一（雙證）（二無我理）彼處（指毗曇）說此名爲大空又云我之執者心得境名又云二執者我狹法寬蓋人有迷人必迷法者迷法未必迷人故能持自體者爲法有常一用者爲人如二乘我執已斷法執猶存則其淺深寬狹可見矣蓋我法者不出世間及聖教二種我法謂世間人執我法無體隨情名世間假聖教我法者有體強設名之爲假故二皆爲假故無我法也

贅　謂諸下釋法無我義法謂軌持者持是法體軌是法用任持不捨各守自性如水就下火揚於上性各決定此是法體軌謂軌範可生物解如火熱物用水浮舟各取其則此是法用瑜伽云地能持水能爛火能燒風能燥如是等類業自差別然而無實任持軌範自在用故名法無我應言法無法而言法無我者法是所執我是能執若無能執所執亦無故法無我即是法空又云我者是主宰義我無主宰是爲我空法無主宰是爲法空故於我空法空皆言無我言毗曇者即小乘部中阿毗曇論彼中以空空爲我空大空爲我法俱空言我狹法寬者我從法起法先有故我巳滅時法猶在故故言迷人必迷法者法先有故迷法未必迷人者我巳滅故言能持自體者明法先有故爲體言有常一用者明我從法起爲用盡我法下釋成二種無我唯識論云愚夫所計實我實法都無所有但隨妄情而施設故說之爲假內識所變似我似法雖有而非實我法性然似彼現故說爲假應知世間所執從分別起名徧計性決定是假聖教所說從因緣生是依他起故意說假應知假說皆是此中二無我義

大乘百法明門論贅言終

大乘百法明門論直解

天親菩薩造
三藏法師 玄奘譯
蕅益沙門 智旭解

此於瑜伽師地論本地分第一中略錄名數而名爲大乘百法明門者蓋小乘立七十五法但明補特伽羅無我猶妄計有心外實法今大乘明此百法皆不離識不惟實我本空亦復實法非有若於一一法中照達二空則一一皆爲大乘證理之門也

如世尊言一切法無我何等一切法云何爲無我

此借聖言以徵起也法名軌持我名主宰今既言一切法無我須徧於一切法中通達二無我義也

一切法者略有五種一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者無爲法

法既稱爲一切則何所不攝設欲廣說窮劫莫盡今以五位百法收之故名爲略雖五位已收一切世出世間假實色心主伴罄無不盡何者前之四位收世出世有爲諸法第五無爲收世出世無爲法性就前四中前三是實第四是假就前三中前二是心第三是色就前二中初一是主第二是伴有主必有伴伴不離主有心必有色色不離心有實必有假假不離實有有爲必有無爲無爲亦豈離有爲而別有自性哉於此五位百法求所謂有情命者等了不可得是補特伽羅無我求所謂軌解任持者亦了不可得是法無我也

一切最勝故與此相應故二所現影故三位差別故四所顯示故如是次第

此申明百法列爲五位之次第卽顯離心別無自性故一切惟心而無實我實法也心法於一切法中最勝由其能爲主故此能統一切法也心所有法卽與此心相應故不離心也色法卽是心及心所二者所現之影故不離心及心所也不相應行卽是依於心心所色三者之分位差別而假立故不離心心所色也無爲法卽是心心所色不相應行四有爲法所顯示故亦與四有爲法不一不異

也

第一心法。略有八種。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識

心性離過絕非。尙不可名之爲一。云何有八。若論相用。浩然無涯。今就有情分中。相用最顯著者。略有八種。依於眼根。了別色塵。名爲眼識。依于耳根。了別聲塵。名爲耳識。依於鼻根。了別香臭。名爲鼻識。依於舌根。了別滋味。名爲舌識。依於身根。了別痛癢寒熱等觸。名爲身識。依於意根。徧了五塵。亦能分別落謝影子。亦能通緣過去未來。名爲意識。前五識所依五根。皆是淨色。此第六識所依意根。則是心法。此之意根。從無始來。內緣第八識之見分。虛妄執爲實我實法。故名爲末那識。梵語末那。此翻爲意。由其恒審思量爲性相故。然前六識時起時滅。喩如水波。第七末那。無始相續。妄執我法。喩如水流。阿賴耶識。則喩如水。梵語阿賴耶。此翻爲藏。具有能藏所藏執藏三義。若無此識。則根身是誰執受。器界是誰變現。一切善惡漏無漏種。是誰攝受。且如吾人疲倦熟睡。夢想俱無之時。前六轉識俱不現起。若無此識。豈不同於死人。既無夢無想。仍非死人。驗知必有此第八識。與第七識微細我執。仍自俱轉。然此第八識。決非實我實法。若是實我實法。則應常無變易。而此識者。乃從先世引業所招。名異熟果。既從業招。便非常住。又善業則感天人樂報。惡業則感三塗苦報。往來六道。猶如車輪。變形易貌。曾無一定。豈是實我實法哉

第二心所有法。略有五十一種。分爲六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四

心所有法。亦名心數。與心相應。如臣隨王。如僕隨主。故名心所也。此應甚多。今略明六位五十一者。舉相用之最著者言耳

一遍行五者。一作意。二觸。三受。四想。五思

具四一切。名爲遍行。謂遍於善惡無記三性。遍於三界九地。遍於有漏無漏世出世時。遍與八識心王相應也。一作意者。警覺心種。令起現行。以爲體

性引現起心趣所緣境以爲業用二觸者于根境識三和之時令心心所觸境以爲體性受想思等所依以爲業用三受者領納順違非順非違境相以爲體性起於欲合欲離欲不合不離之愛以爲業用四想者於境取像以爲體性施設種種名言以爲業用五思者令心造作以爲體性於善惡無記之事役心以爲業用

二別境五者一欲二勝解三念四三麼地五慧所緣境事多分不同緣別別境而得生故名爲別境一欲者於所樂境希求冀望以爲體性精勤依此而生以爲業用二勝解者於決定非猶豫境印可任持而爲體性不可以他緣引誘改轉而爲業用三念者於過去曾習之境令心明審記憶不忘而爲體性定之所依而爲業用四三麼地者此翻爲定於所觀境令心專注不散而爲體性智依此生而爲業用五慧者于所觀境簡別決擇而爲體性斷疑而爲業用

三善十一者一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害能爲此世他世順益故名爲善一信者於實德能深忍樂欲心淨而爲體性對治不信樂求善法而爲業用謂于諸法實事理中深信其爲實有而隨順忍可復於三寶眞淨德中深信而生喜樂又於一切世出世善深信其有力能得樂果能成聖道而起希望之欲由斯對治不信實德能之惡心愛樂證修世出世善二精進者于斷惡修善事中勇猛强悍而爲體性對治懈怠成滿善事而爲業用三慚者依于自身及法生于尊貴增上由斯崇尙敬重賢善羞耻過惡而不敢爲以爲體性別則對治無慚通則息諸惡行以爲業用四愧者依于世間他人訶厭增上輕拒暴惡由此羞耻過罪而不敢爲以爲體性別則對治無愧通亦息諸惡行以爲業用五無貪者于三有及三有資具無所染著而爲體性別則對治貪著通則能作衆善以爲業用六無瞋者於三苦及三苦資具無所憎恚而爲體性別則對治瞋恚通則能作衆善以爲業用七

無癡者于諸諦理及諸實事明解而爲體性別則對治愚癡通則能作衆善以爲業用八輕安者遠離麤重雜染法品調暢身心於善法中堪任修持而爲體性對治惛沉轉捨染濁身心轉得清淨身心而爲業用九不放逸者卽精進及無貪無瞋無癡三種善根於所斷惡防令不生於所修善修令增長而爲體性對治放逸成滿一切世出世間善事而爲業用十行捨者亦卽精進及三善根能令其心平等正直無功用住而爲體性對治掉舉寂靜而住以爲業用此與五受中之捨受不同故名行捨十一不害者於諸有情不爲侵損逼惱卽以無瞋而爲體性能對治害悲傷憐愍以爲業用無瞋名慈不害名悲與樂拔苦度生勝用故體雖一約用分二

四煩惱六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見煩躁擾動惱亂身心故名煩惱一貪者於有有具染著爲性能障無貪善根生苦爲業二瞋者於苦苦具憎恚爲性能障無瞋善根不安隱性惡行所依爲業三慢者恃已所長於他有情心生高舉爲性能障不慢生苦爲業四無明者亦名爲癡於諸理事迷闇爲性能障無癡善根一切雜染所依爲業五疑者於諸諦理猶豫爲性能障不疑及諸善品爲業六不正見者亦名惡見於諸諦理顚倒推求染慧爲性能障善見招苦爲業復有五種一薩迦耶見薩迦耶義翻積聚亦名身見謂於五蘊執我我所一切見趣所依爲業二邊執見謂卽於身見隨執斷常障出離行爲業三見取謂於諸見之中隨執一見及所依蘊執爲最勝能得清淨一切鬬諍所依爲業四戒禁取謂於隨順諸見之戒禁及所依蘊執爲最勝能得清淨無利勤苦所依爲業五邪見謂謗無因果謗無作用謗無實事及非前四所攝諸餘邪執皆此邪見所攝

五隨煩惱二十者一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂

或無別體惟是煩惱分位差別或有別體性是煩惱同等流類故名爲隨煩惱一忿者依對現前逆境憤發爲性能障不忿執仗爲業此卽瞋恚一分爲體二恨者由忿爲先懷惡不捨結怨爲性能障不恨熱惱爲業此亦瞋恚一分爲體三惱者忿恨爲先追念往惡觸現逆境暴熱狠戾爲性能障不惱多發凶鄙麤言蛆螫於他爲業此亦瞋恚一分爲體四覆者於自作罪恐失利養名譽隱藏爲性能障不覆悔惱爲業謂覆罪者後必悔惱不安隱故此以貪癡一分爲體恐失現在利譽是貪不懼當來苦果是癡也五誑者爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業此亦貪癡一分爲體六諂者爲罔他故矯設異儀險曲爲性能障不諂不任師友眞正教誨爲業此亦貪癡一分爲體七憍者於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍生長雜染爲業此以貪愛一分爲體八害者於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害逼惱爲業此亦瞋恚一分爲體九嫉者殉自名利不耐他榮妬忌

爲性能障不嫉憂慼爲業此亦瞋恚一分爲體十慳者耽著財法不能慧捨祕吝爲性能障不慳鄙澁畜積爲業此亦貪愛一分爲體此十各別起故名爲小隨煩惱十一無慚者不顧自法輕拒賢善爲性能障礙慚生長惡行爲業十二無愧者不顧世間崇重暴惡爲性能障礙愧生長惡行爲業此二遍不善故名爲中隨煩惱十三不信者於實德能不忍樂欲心穢爲性能障淨信懈怠所依爲業十四懈怠者於斷惡修善事中懶惰爲性能障精進增染爲業設于染事而策勤者亦名懈怠退善法故十五放逸者於染不防於淨不修肆縱流蕩爲性障不放逸增惡損善所依爲業卽以懈怠及貪瞋癡四法爲體十六昏沉者令心於境無堪任爲性能障輕安毗鉢舍那爲業十七掉擧者令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業十八失念者於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業卽以念及癡各一分爲體十九不正知者於所觀境謬解爲性能障正知多所毀犯爲業此

以慧及癡各一分為體二十散亂者於諸所緣令心流蕩為性能障正定惡慧所依為業此八徧於不善及有覆無記之二種染心故名為大隨煩惱

六不定四者一睡眠二惡作三尋四伺

不定是善不定是煩惱不定徧一切心不定徧一切地故名不定一睡眠者令身不自在心極暗昧略緣境界為性障觀為業二惡作者追悔為性障止為業三尋求者令心忽務急遽於意言境麤轉為性四伺察者令心忽務急遽於意言境細轉為性此二俱以安不安住身心分位所依為業並用思及慧之各一分為體思正慧助不深推度名之為尋慧正思助能深推度名之為伺

第三色法略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色

心心所所變相分皆名為色今且約內五根外六塵故但略有十一種也眼耳鼻舌身五根皆第八識相分而各有二一者勝義五根卽八識上色之功能以能發識比知是有非他人所能見知二者浮塵五根卽勝義五根所依托處乃四大之所合成衆生妄計以為我身實與外之地水火風無二無別均是第八識相分耳就此第八識所變依正二報之相眼識緣之卽名為色此色卽是眼識相分乃托第八識之相分以為本質自於識上變相而緣喻如鏡中之影未嘗親緣本質色也依正二報動則有聲耳識緣之自變聲相依正二報具香臭氣鼻識緣之自變香相依正二報具甜淡等六味舌識緣之自變味相依正二報具冷煖堅潤等觸身識緣之自變觸相五塵落謝影子并及表無表色定果色等惟是意識所緣相分名法處所攝色盡法處所攝有二一者心法卽五十一心所是也二者色法卽意識所變相分是也然五十一箇心所亦各自變相分其所變相隨于心王攝入六塵故除此十一色法更無他色可得則知色惟心王心所二者所現之影明矣

第四心不相應行法略有二十四種

相應者和順之義今得及命根等二十四種非能

緣故不與心及心所相應非質礙故不與色法相應有生滅故不與無爲法相應故唯識論云非如色心及諸心所體相可得非異色心及諸心所作用可得由此故知定非實有但依色心及諸心所分位假立今直云心不相應行者雖依三法假立而色是心及心所之所現影心所又即與心相應故但言心明其總不離心也

一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性二十四不和合性

一得者依一切法造作成就假立二命根者依于色心連持不斷假立三衆同分者如人與人同天與天同依于彼此相似假立四異生性者妄計我法不與聖人二空智性相同依于聖凡相對假立五無想定者外道厭惡想心作意求滅功用淳熟令前六識心及心所一切不行惟第七識俱生我執與第八識仍在不離根身依此身心分位假立六滅盡定者三果以上聖人欲暫止息受想勞慮依於非想非非想定遊觀無漏以爲加行乃得趣入入此定已前六識心及心所一切不行第七識俱生我執及彼心所亦皆不行惟第七識俱生法執與第八識仍在不離根身依此身心分位假立七無想報者外道修無想定既得成就捨此身後生在第四禪天五百劫中前六識心及彼心所長時不行惟有第七識俱生我執與第八識仍在攬彼第四禪中微細色質爲身彼微細色即是第八識所變相分依此色心分位假立八名身者名詮諸法自性如眼耳等種種名字九句身者句詮諸法差別如眼無常耳無常等種種道理十文身者文即是字爲名句之所依此三皆依色聲法塵分位假立若語言中所有名句及字卽依聲立若書冊中所有名句及字卽依色立若心想中所有名句文字卽依法立此方眼耳意三種根識獨利故偏約三塵立名句文若他方餘根識利則香飯天

衣等。並可依之假立名句文三。是故六塵皆爲教經亦復皆爲行經。皆爲理經也。十一生者。依于色心伎緣顯現假立。十二住者。依于色心暫時相似相續假立。十三老者。亦名爲異。依于色心遷變不停。漸就衰異假立。十四無常者。亦名爲滅。依於色心暫有還無假立。十五流轉者。依於色心因果前後相續假立。十六定異者。依於善惡因果種子現行各各不同假立。十七相應者。依於心及心所和合俱起假立。十八勢速者。依於色心諸法遷流不暫停住假立。十九次第者。依於諸法前後引生庠序不亂假立。二十時者。依於色心刹那展轉假立。故有日月年運長短差別。二十一方者。依于形質前後左右假立。故有東西南北四維上下差別。二十二數者。依于諸法多少相仍相待假立。故有一十百千乃至阿僧祇之差別。二十三和合者。依於諸法不相乖違假立。二十四不和合者。依於諸法互相乖違假立

第五無爲法者。略有六種。一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。四不動滅無爲。五想受滅無爲。六眞如無爲

上之四種色心假實。皆是生滅之法。名有爲性。無此有爲假名無爲。非更別有一箇無爲之法在于有爲法外而與有爲相對待也。故云但是四所顯示。然爲旣無矣。尙不名一。云何有六。正由是四所顯。故不妨隨於能顯說有六別。一虛空無爲者。非色非心。離諸障礙。無可造作。故名無爲。二擇滅無爲者。正慧簡擇。永滅煩惱。所顯眞理。本不生滅。故名無爲。三非擇滅無爲者。復有二種。一者不由擇力。本性清淨。故名無爲。二者有爲緣闕。暫爾不生。雖非永滅。緣闕所顯。故名無爲。四不動滅無爲者。入第四禪。雙忘苦樂。捨念清淨。三災不到。亦名無爲。五想受滅無爲者。入滅盡定。想受不行。似涅槃。故亦名無爲。六眞如無爲者。非妄名眞。非倒名如。即是色心假實諸法之性。諸法如波。此性如水。諸法如繩。此性如麻。諸法非此則無自體。此離諸法亦無自相。故與諸法不一不異。惟有遠離徧計所

執了達我法二空乃能證會本眞本如之體眞如二字亦是强名前五無爲又皆依此假立此卽唯識實性故皆唯識決無實我實法也上略明一切法竟

言無我者略有二種一補特伽羅無我二法無我

此正顯示一切法無我者卽前五位百法之中一一推求皆無此二種我相也補特伽羅此云有情有情無我卽生空也法無我卽法空也且有情無我者于前五位之中若云心卽是我則心且有八何心是我又一一心念念生滅前後無體現在不住以何爲我若云心所是我則心所有五十一何等心所是我三際無性亦然若云色法是我則勝義五根不可現見浮塵五根與外色同生滅不停何當有我若云不相應行是我則色心有體尙不是我此依色心分位假立又豈是我若云無爲是我對有說無有尙非我無豈成我故知五位百法決無眞實補特伽羅可得也次法無我者依於俗諦假說心心所色不相應行種種差別約眞諦觀毫不可得但如幻夢非有似有有卽非有又對有爲假說無爲有爲旣虛無爲豈實譬如依空顯現狂華華非生滅空豈有無是知五位百法總無實法無實法故名法無我也能於五位百法通達二無我理是爲百法明門

大乘百法明門論直解終

普為出資及讀誦受持輾轉流通者回向偈曰

願以此功德　消除宿現業
增長諸福慧　圓成勝善根
所有刀兵劫　及與饑饉等
悉皆盡滅除　人各習禮讓
讀誦受持人　輾轉流通者
現眷咸安樂　先亡獲超昇
風雨常調順　人民悉康寧
法界諸含識　同證無上道

中華民國六十九年一月三十日翻印
本書局業經行政院新聞局核准登記
登記證為局版臺業字第〇五一九號

大乘百法明門論六種註疏　全一册

倡印者　蓮因寺　南投縣水里鄉
發行人　許欽鐘
發行所　瑞成書局　臺中市成功路四五號　電話：二二二六八三號
印刷所　瑞成印刷公司　臺中市建德街三八三號　電話：二二四八八〇號

印送者：廖德笠　廖禎祥　廖國欽　楊碧瑩
廖彩妙　廖繼五　廖研伶　吳麗銘
廖茂森　廖傑生　岡野夫人

